

प्रकाशक

श्री श्री अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ

राजघाट, काशी

यह किताब हाथ-कायब
पर रखी है ।

पहली बार मार्च १९५१ १

दूसरी बार : जनवरी १९५८ : १

तीसरी बार अगस्त १९५९ १

कुल छपी प्रतियाँ ७

मूल्य छह रुपया

मुद्रक

श्री श्रीनाथ भार्गव

भारतीय मुद्रण प्रेस राजघाट, काशी

गांधीजी के दो शब्द

अपनी पुस्तक 'ईसा के उपदेश और उनका आचरण' की तरह डॉ० कुमारप्पा ने यह किताब भी जेल में ही लिखी है। यह पहली पुस्तक जैसी समझने में आसान नहीं है। इसका पूरा मतलब समझ में आने के लिए इसे कम-से-कम दो या तीन बार ध्यानपूर्वक पढ़ जाना चाहिए। जब मैंने इसकी हस्त-लिखित प्रति पढ़नी शुरू की, तब मुझे कुतूहल था कि आखिर इस पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय क्या होगा। पर प्रारम्भिक प्रकरण से ही मुझे सन्तोष हुआ और मैं उसे अन्त तक पढ़ गया। ऐसा करने में मुझे कोई थकावट नहीं मालूम पड़ी, प्रत्युत कुछ फायदा ही हुआ। ग्रामोद्योगों के इस डॉक्टर ने इस प्रबन्ध द्वारा यह बतलाया है कि इन उद्योगों द्वारा ही देश की क्षणभंगुर मौजूदा समाज-व्यवस्था को हटाकर स्थायी समाज-व्यवस्था कायम की जा सकेगी। उन्होंने इस सवाल को हल करने की कोशिश की है कि क्या मनुष्य का शरीर उसकी आत्मा से श्रेष्ठ है या उसकी आत्मा नाशवान् शरीर से श्रेष्ठ है और वह अमर आत्मा शरीर की चन्द भौतिक आवश्यकताएँ योग्य रीति से पूरी कराकर उसी नाशवान् शरीर के द्वारा, जो उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुक्त है, प्रकट होता है ? दूसरे शब्दों में इसीको 'सादा रहन-सहन और ऊँचे विचार' कह सकते हैं।

रेल में (बम्बई जाते हुए)

२०-८-४५

प्रस्तावना

पहले संस्करण से

मेरी आँख-आँखों पर क्या ? नामक पूर्व पुस्तक में दिव्युत्थान की सामाजिक व्यवस्था की पश्चिम के प्रगल्भ देशों की सामाजिक व्यवस्थाओं से तुलना की गयी है। इस पुस्तक में दिव्युत्थान के लोगों के स्वभाव-विशेष के लिए कौनसी समाज-व्यवस्था अनुकूल होगी, यह दिखाने की कोशिश की गयी है।

आज के धर्म में कर्मकाण्ड और शस्त्र आह्वानों की भरमार है। उसका मनुष्य के दैनिक जीवन पर का असर नष्ट हो गया है। इसलिए आजकल कई लोग धर्म में विश्वास नहीं रखते और उसे मूढ़ विश्वास समझकर उससे हो हाथ दूर ही रहना पसन्द करते हैं। इस प्रकार धर्म का दैनिक जीवन से कोई सम्बन्ध न रहने से अर्थशास्त्र में भी नैतिक मूल्यों का खयाल रहना चाहिए यह बात हमें से होमस्त हो गयी है और केवल धर्म, आना पार्स का ही विश्वास उसमें रह गया है। पुराने ज्ञान-भाण्डार को धर्म, समाज-विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि एक-दूसरे से भिन्न हिस्सों में बाँट दिया गया है। परिणामतः मनुष्य भी विभिन्न हिस्सों में बाँट गया है यहाँ तक कि उसके बाँचे हाथ दाहिने हाथ का कार्य नहीं जानता। पर कुदरत ऐसा कोई मेद नहीं मानती। उसके लिए तो सारी चीज-सुविधाएँ एक है। इसलिए इस छोटी-सी किताब में यह दिखाने की कोशिश की गयी है कि विभिन्न हिस्सों के मूलभूत तत्त्वों को मनुष्य के दैनिक समूचे जीवन में किस तरह लागू किया जाय।

इस पुस्तक के लिखने का साथ भक्तवत् नहीं है कि पुराने धर्म और नीति की कल्पनाएँ मनुष्य-जीवन पर फिर से लागू की जावें ताकि हमारे

दैनंदिन व्यवहारों में भी कुछ ऊँचा ग्रंथ रह सकता है, यह हम महसूस करें। और हमसे जो लोग धर्म में इसलिए विश्वास नहीं करते कि उसमें केवल पग्लारू का ही जिक्र रहता है, उनके लिए भी यह दिखाया जाय कि उनकी दुनिया की हस्ती में कुछ खाम मरुमद है। इसमें हर पेशे के मनुष्य का प्रकृति से कैसे सम्बन्ध आता है, यह दिखाया गया है। जिसको वार्मिक लोग 'चिग्तन जीवन', 'आत्मसुख' या 'साक्षात्कार' कहते हैं, उसे मनुष्य के दैनंदिन जीवन की दृष्टि से स्थायी समाज-व्यवस्था कह सकते हैं और वही नाम इस पुस्तक को दिया गया है।

यह एक विलकुल नया ही दृष्टिकोण है, इसमें कोई शङ्का नहीं। पर इसमें जिस व्यय का प्रतिपादन किया है, उसे प्राप्त करने के लिए यदि लोगों को इसमें प्रवृत्त किया, तो कह सकते हैं कि इस पुस्तक का उद्देश्य बहुत कुछ सफल हुआ।

यह प्रथम भाग मैंने जवलपुर सेण्ट्रल जेल में लिखा था और दूसरा भाग लिख सकने के पूर्व ही मे तबीयत बिगड़ जाने के कारण छोड़ दिया गया। अहिंसाप्रधान दृष्टिवाले रचनात्मक कार्यकर्ताओं के निर्माण करने की सख्त जरूरत समझकर इस प्रथम भाग का अंग्रेजी संस्करण सन् १९४५ में ही प्रकाशित कर दिया गया और दूसरा भाग तैयार होने पर प्रकाशित करने का तय किया। अब वह भी छप गया है।

गांधीजी ने इस पुस्तक के लिए दो शब्द लिखे और उसे पढ़कर उन्होंने सूचनाएँ कीं, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।

चित्रकार श्री माधव सातवठेकर ने कई चीजों को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त चित्र बना दिये हैं, इसके लिए मैं उनका भी कृतज्ञ हूँ।

सन् १९४८ में इसका अंग्रेजी का दूसरा संस्करण निकला और उसीके साथ इसका दूसरा भाग भी प्रकाशित हुआ। उसमें मनुष्य का समाज में कैसा बर्ताव होना चाहिए, यह दिखाया गया है। स्वतन्त्र रूप से यह भाग देश का अहिंसक रीति से उत्थान कैसे किया जाय, इसकी एक योजना ही समझिये। इसमें नियोजन, कृषि, ग्राम-उद्योग, विनिमय,

प्रशासन, राज्य और बड़े उद्योगों का सम्बन्ध, एकाधिकार (Monopolies), प्राकृतिक साधन आदि बातों पर विचार किया गया है।

आशा की जाती है कि मनुष्य समाज में रहकर किस प्रकार महिला और शान्ति की ओर अग्रसर हो सकता है, इसका पूरा खाका इस दूसरे भाग से स्पष्ट हो जायगा।

हमें खुशी है कि बहुत दिनों की कोशिश के बाद हम इस समय पहले भाग का हिन्दी संस्करण प्रकाशित कर सके हैं। दूसरे भाग का हिन्दी संस्करण भी शीघ्र ही प्रकाशित करने की उम्मीद है।

मंगलवाड़ी वर्षा
४१ १/८८

जो० काँ० कुमारप्पा

यह संस्करण

यह प्रथम संस्करण का केवल पुनर्मुद्रण है।

कलकत्ता (इण्डियन नारत)
६-१ १८

जो० काँ० कुमारप्पा

अनुक्रम

(पहला भाग)

गांधीजी के दो शब्द	३
प्रस्तावना	४
प्रारम्भिक	११

खण्ड १ : कुदरत

१ कुदरत	१३
२ कुदरत का काम और उसकी मजदूरी	१५
३ कुदरत में मौजूद व्यवस्थाएँ	१७

खण्ड २ : मनुष्य—एक व्यक्ति

४ मनुष्य और इच्छा-स्वातन्त्र्य	२२
५. अपनी बुद्धि का सदुपयोग या दुरुपयोग	२५
६ मानवीय विकास की मजिलें—व्यक्ति	३१
७ मानवीय विकास की मजिलें—समूह या राष्ट्र	३६
८. मूल्यों के पैमाने	४५
९. मूल्यांकन	५५
१०. जीवन का असली मकसद	६८
११ जीवन के पैमाने	८६
१२ काम	१०८
१३ श्रम-विभाग	११५

(दूसरा भाग)

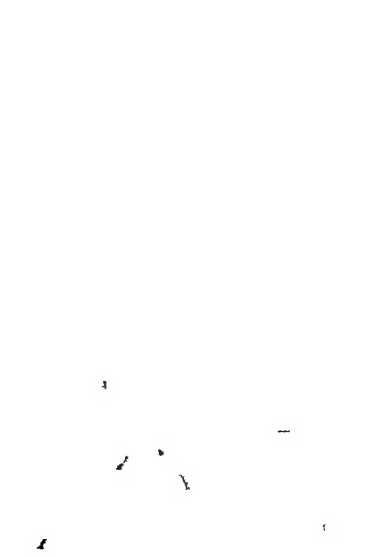
प्रस्तावना	१३५
१ योजना की आवश्यकता और उसका स्वरूप	१३६
२ स्रोती	१४६
३ विनिमय	१५२
४ सहकारिता	१५४
५ ग्राम-उद्योग	१६१
६ प्रजापक्ष	१७
७ राष्ट्रीय उद्योग	१७६
८ सरकार के कार्य	१८४
९ जीवन-शिक्षण	१८६
१ सामाजिक जीवन	२२
११ एक आदर्श योजना	२१३

स्थायी समाज-व्यवस्था

(पहला भाग)

श्री आचार्य विनयचन्द्र शान भण्डार, जयपुर

प्रारम्भिक

कौन चीज स्थायी और कौन चीज क्षणभंगुर है ?

ईश्वर के अलावा ऐसा कुछ नहीं है, जिसे स्थायी कहा जाय । वही एक ऐसा है, जिसका न तो प्रारम्भ है और न अन्त । मानव-बुद्धि सीमित है, इसलिए इसे पूर्णतः यह समझना असम्भव है कि कौन वस्तु निरपेक्ष अर्थ में चिरस्थायी है । इस प्रकार की कल्पना काल और स्थान से परे स्थिति की ओर संकेत करती है । ईश्वर, सत्य और प्रेम के नियम पूर्ण हैं तथा ये अक्षरशः अपरिवर्तित और स्थायी हैं ।

काल और स्थान की सीमा के अन्तर्गत निरपेक्ष स्थायित्व ऐसी कोई चीज नहीं है । प्रत्येक वस्तु का कहीं प्रारम्भ और किसी समय अन्त होता है । इन दो क्षणों के बीच की अवधि बदलती रहती है । कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में यह अवधि थोड़ी और कुछ के विषय में बड़ी है । एक फल सबेरे खिलता है और सन्ध्या तक मुरझा जाता और समाप्त हो जाता है । इसकी आयु कुछ ही घण्टों की है । कछुओं के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह सैकड़ों वर्ष जीवित रहता है तथा अपने विश्व की आयु लाखों वर्ष की मानी

भाष्ययी । अतः फूस की तुलना में बहुतसा बोधजीवी तथा विश्व स्थायी है । ये सब सापेक्ष अर्थ हैं । १

प्रकृति (जब इसे ईश्वर का पर्याय न समझा जाय) काल और स्थान द्वारा सीमित है । इसका प्रादिर्भाव कभी बहुत पूर्व अतीत में हुआ और अन्त भी कभी अभिष्य में होगा । मनुष्य की उच्च बुद्धि से १०० वर्ष हो पाती है, किन्तु प्रकृति की आयु की गणना ज्योतिष अर्थों की इकाइयों में होगी । अतः मानव-जीवन तुलनात्मक दृष्टि से क्षणिक और प्रकृति का जीवन स्थायी कहा जाता है । अतः हम इसी सापेक्ष अर्थ में 'स्थायी समान-व्यवस्था' की बात कहते हैं ।

श्रीमान सोहनलालजी साहब दुगड की ओर से सादर भेंट

खण्ड १

कुदरत

कुदरत

: १ :

कुदरत में ऐसी कुछ चीजें हैं, जिनमें प्रत्यक्ष रूप से कोई ज्ञान नहीं दिखाई देती और जो बढ़ती नहीं हैं, इसलिए इस्तेमाल किये जाने पर वे खतम हो जाती हैं। दुनिया में ऐसी कुछ चीजों का संग्रह है, जैसे—कोयला, पेट्रोल, लोहा, ताम्र, सोना आदि। इनकी मात्रा सीमित होने से इन्हें हम 'क्षणमगुर' कह सकते हैं। पर नदी का बाढयुक्त पानी या किसी जंगल की प्रतिक्षण बढ़नेवाली इमारती लकड़ी, इनको हम स्थायी कह सकते हैं, क्योंकि यदि मनुष्य बाढ का पानी या बढ़ती हुई इमारती लकड़ी ही इस्तेमाल करे, तो ये चीजें कभी समाप्त नहीं हो सकतीं।

सजीव प्राणियों में जीवन के निश्चित चक्र के कारण कुदरत का स्थायित्व प्रतीत होता है। इस जीवन-चक्र की बदौलत विभिन्न कारणों के निकट सहयोग से अलग-अलग जीवों की हस्ती कायम है। गेहूँ के पौधे पर से एक दाना जमीन पर टपक पड़ता है। वह जमीन में मिल जाता है, वहाँ अपनी जड़ें छोड़ता है और उनके द्वारा सर्दी और धूप की मार्फत खुराक खींचता रहता है। समय पाकर इस क्रिया की बदौलत वह अंकुरित होता है। अंकुर में पत्ते निकलते हैं और जिस प्रकार जड़ें जमीन में से खुराक चूसती हैं, उसी प्रकार ये पत्तियाँ वायु और वृष में से खुराक इकट्ठी करती हैं। जब इनमें की कुछ पत्तियाँ 'मर' जाती हैं, तब वे जमीन पर गिर जाती हैं और वे सड़कर जमीन में वे द्रव्य पैदा करती हैं, जो उस पौधे ने जमीन, धूप

और हवा में से प्राप्त किये थे। इन्हीं द्रव्यों का फिर पौधे की दूसरी पीढ़ी के लिए उपयोग होता है। मधुमक्खियों आदि जब अपनी आवश्यकता के लिए पत्तों से शहद और पराग इकट्ठा करती हैं, तब वे फूलों पर परागसिचन करती हैं और पक्षत को दाने बनते हैं, वे उन्हीं पौधों की दूसरी पीढ़ी के बनक बन जाते हैं। जब वे दाने पक जाते हैं, तब बर्मीन पहली पीढ़ी की मृदाई हुई पत्तियों के सड़ने से पहले से ही समृद्ध बनी हुई रहती है इसलिए उस दाने का पौधा बड़ी आसानी से तैयार होता है। इस प्रकार नयी पीढ़ी का जीवन-चक्र शुरू हो जाता है। कुदरत का क्रम इस तरह अखण्ड चरित से चलता रहता है, इसलिए इसे शाश्वत मानते हैं। • • •

कुदरत का काम और उसकी मजदूरी : २ :

प्रकृति का काम सजीव और निर्जीव पदार्थों के सहयोग से जीवन-चक्र को अचलुण्ण बनाये रखना है। यदि यह चक्र कभी भी, कहीं भी जानपूर्वक या अज्ञान से टूट जाय, तो हिंसा निर्माण होती है। इस प्रकार जब हिंसा रास्ता रोक देती है, तब प्रगति रुक जाती है और अन्त में विनाश और नुकसान हो जाता है। कुदरत बड़ी कठोर और क्षमा न करनेवाली है। इसलिए आत्मसरक्षण और स्वार्थ का तकाजा है कि यदि जीवन-चक्र में खलल न पहुँचाकर और उसे पूरा करने में नजदीक का रास्ता ढूँढने की कोशिश न कर हमें जीवन में शाश्वतता निर्माण करनी हो, तो सम्पूर्ण अहिंसा, सहयोग और कुदरत के मार्गों का अवलम्ब किया जाना चाहिए।

सजीव प्राणियों को भी यदि जिन्दा रहना हो, तो कुदरत के इन्हीं नियमों का पालन करना ही पड़ता है। जमीन में केंचुओं के इधर-उधर घूमते रहने से जमीन कुछ ढीली हो जाती है, जिससे उसमें अधिक हवा और पानी प्रवेश पा सकते हैं। वे वनस्पति द्रव्ययुक्त मिट्टी खाते हैं और उनके पेट में वे सारे द्रव्य अच्छी तरह हजम होकर उनकी विष्टा द्वारा खेतों को ही मिल जाते हैं। इससे पौधे उस खेत में से अपनी खुराक आसानी से खींच सकते हैं। यह जमीन, पौधा और सजीव प्राणी के बीच सहयोग

---

* सेंद्रिय खादों के बदले जब हम रासायनिक खाद देते हैं, तो कुछ समय के लिए तो जमीन से अच्छी फसल मिलती है, पर बार-बार यही खाद देते रहने से जमीन में केंचुए मर जाते हैं, क्योंकि वे इसे नहीं खा सकते। उनके मर जाने से जमीन भारी हो जाती है और अन्त में उपजाऊपन खो देती है। कुदरत के जीवन चक्र में सेंद्रिय या वानस्पतिक खादों के त्याग से खलल पैदा हो गया, इसलिए शाश्वत व्यवस्था की जगह 'मनुष्यनिर्मित क्षणभंगुर व्यवस्था' ले लेती है।

का एक नमूनेदार उदाहरण है। मधुमक्खियों और तिलसियों द्वारा फूलों पर प्रागतिष्ठन करने का उदाहरण तो हम पहले ही दे चुके हैं।

इस प्रकार की सेवा या 'काम' के लिए काम करनेवाली इकाई को कुदरत से सुरक्षित मिलती है। इस प्रकार अपनी व्यवस्था कायम करने के लिए कुदरत को सजीव या निर्जीव किसी भी पटक से, चाहे वह हवा में, जमीन का या पानी में रहनेवाला हो, को सहयोग और सहकार्य मिलता है, वह उसकी मकसूरी उसे सुरक्षित के रूप में भरा कर देती है।

वनस्पतियों कायल हैं, इसलिए उनके बीच उनकी मज्जा के नीचे या उनके आसपास ही गिर सकते हैं। यदि मूल मज्जा के इर्गिर्गारे बीच उगे तो एक भी मज्जा फल न सकेगा। इसलिए इन बीजों को छिन्न-बितर करना जरूरी है। इसके लिए कुदरत पक्षी और जानवर आदि से काम लेती है। यहाँ जल जीव एक साथ काम करता है। पक्षी किसी मज्जा का फल खाकर शायद उससे भीलों वृक्ष आदि और यहाँ अपनी बीट द्वारा उस मज्जा के बीज छोड़े। सहयोग का यह काम पक्षी किसी पर प्रारम्भ करने के लिए नहीं बल्कि अपने स्वामाधिक तौर पर करता है। वह मूल लगने पर फल लाता है और टूटि लगने पर बीट छोड़ता है। इस प्रकार अपनी प्राथमिक शक्ति पूरी करते हुए वह कुदरत का जीवन-चक्र कायम करने में हाथ बैठाता है।

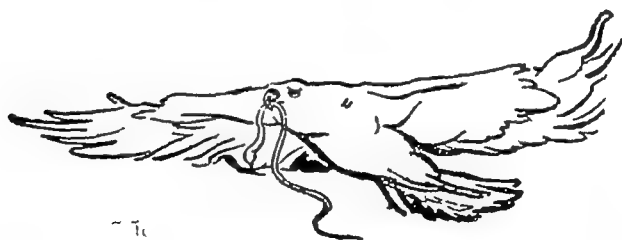
इस प्रकार कुदरत अपने हर एक पटक का सहयोग पूरी तौर से प्राप्त करती है। हर एक पटक अपने लिए ही काम करते हुए दूसरे को भी फायदा पहुँचाता रहता है—फल कायल को और सजीव निर्जीव को। इस पर से हम देखते हैं कि कुदरत के सारे काम किसी एक साथ मकसद के लिए होते हैं। कोई भी चीज स्वतन्त्र रूप में अपनी हस्ती कायम नहीं रख सकती। उसे कुदरत की दूसरी चीजों से सहयोग करना ही पड़ेगा। जब वह सहयोग प्रकारमत्ता से होता है और कहीं उपर्य या दिशा नहीं निर्धार्य होती, तब शाश्वत या स्वायी व्यवस्था निर्धार्य हुई देखा कह सकते हैं। • • •

कुदरत में मौजूद व्यवस्थाएँ

: ३ :

इस किस्म का अहिसक सहयोग हर एक किस्म की चीजों में हमेशा नहीं रहता। कुछ इकाइयों तमाम कुदरती परिस्थितियों में से न गुजरकर तथा स्वाभाविक तौर पर कुदरत की चीजों से मिलनेवाली खुराक पर सन्तुष्ट न रहकर कुदरत के लम्बे रास्ते को छोड़कर बीच का मार्ग ढूँढने की फिराक में अपने ही पड़ोसी जीवों का शिकार करती हैं। इसलिए हिंसा निर्माण होती है और उनका विनाश निश्चित ही रहता है।

१ परोपजीवी व्यवस्था—कुछ पौधे दूसरे पौधों पर बढ़ते हैं और इस प्रकार परोपजीवी बनते हैं। कुछ अर्से के बाद मूल भाड़, उस पर उगनेवाले दूसरे भाड़ की बढ़ौलत, सूखने लगता है और अन्त में मर जाता है। इससे भी हिंसा निर्माण होती है और विनाश निश्चित ही है। जानवरों में हम यदि देखें, तो बेचारी गरीब भेड़ घास खाती है, पानी पीती है और इस प्रकार अपनी जिन्दगी बसर करती है। पर एक शेर कुदरत का रास्ता

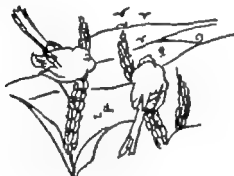
चित्र नं० १ दूसरे प्राणियों पर गुजर करनेवाला पक्षी

छोड़कर बीच का ही मार्ग निकालता है, याने वह भेड़ को मारकर उस पर अपनी गुजर-बसर करता है। इस प्रकार वह हिंसा को अपने जीवन में

प्रमुख स्थान देता है और उसी पर अपनी निर्दली अवस्थिति रखता है। यहाँ हिंसा शेर के जीवन का प्रधान अंग बनती है।

२ आक्रमक व्यवस्था—जब कुदरत की एक इकाई दूसरी किसी इकाई को धक्का पहुँचाये बिना खुद धक्का उठायी है, तब वह आक्रमक व्यवस्था है। एक बंदर किसी आम के बगीचे में पहुँचता है। उस बगीचे के बनाने में उसका कोई हाथ नहीं होता—न वह कमीन खोदता है, न भस्म लगाता है और न पानी डी देता है,—पर उस बगीचे के आम वह खाता है।

चित्र २ २ चित्र भूदलों के उपजात में जलका सन्धिक भी सहयोग नहीं उन्हें जानबोले पक्षी

अपनी भूल का शमन करने के लिए ही वह ऐसा करता है, यह बात सही है, पर वह उसके अपने बगीचे को या और किसीको कुछ नहीं देता। इस व्यवस्था में पहली व्यवस्था है हिंसा का परिमाण कम है सही, पर उसमें बिनाश भी निहित ही है।

३ दुष्पार्ष्वक व्यवस्था—कुछ माछी दूसरी इकाइयों से कुछ धक्का उठाने है, पर ऐसा करते हुए वे उन इकाइयों को कुछ निमित्त

फायदा भी पहुँचाते हैं, और इस प्रकार अपने पुरुषार्थ या मेहनत से जो चीज बनती है, उसका उपभोग वे करते हैं।

चित्र न० ३ खुद बनाया हुआ घोटला पक्षी इस्तेमाल कर रहा है।

मिसाल के तौर पर शहद की मक्खियों को लीजिये। वे फूलों से पराग और शहद इकट्ठा करती हैं और उसे स्वयं निर्माण किये हुए मोम के बने छत्तों में भरकर रखती हैं और पकाती हैं। इन्हें परोपजीवी तो नहीं कह सकते, क्योंकि वे जिन फूलों से फायदा उठाती हैं, उन्हें मार डालने के बजाय फायदा भी पहुँचाती हैं। उन्हें आक्रामक भी नहीं कह सकते, क्योंकि वे वही शहद खाती हैं, जिसे उन्होंने स्वयं मेहनत कर इकट्ठा किया और पकाया। वे अपने स्वभावजन्य ही क्यों न हों—पुरुषार्थ पर ही जीती हैं। वे स्तम्भ रूप से नेयी चीज निर्माण करनेवाली इकाई है।

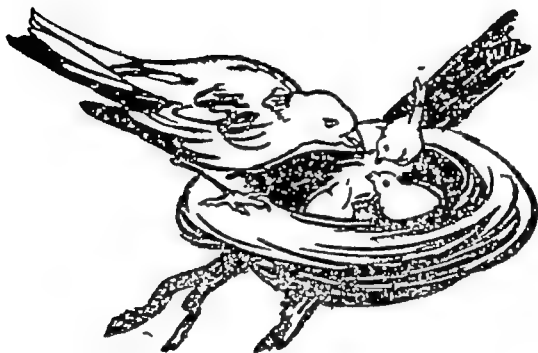
४ समूहप्रधान व्यवस्था—जाते-जाते यह भी बता देना अनुचित न होगा कि शहर की महिलाओं को काम करती हैं, वे अपने समूहों कुनघे के लिए करती हैं, हर एक महिला खुद के लिए कुछ नहीं करती। अर्थात् उनके

चित्र नं० ४ मनुष्यवर्गों समूहों कुनघे के लिए शहर इकट्ठा करती हैं। स्वार्थ का दायाँ हाथ विस्तृत हो गया। वे हमेशा को कुछ करती हैं, अपने पूरे समूह को मरनेकर रसकर करती हैं और केवल निकट भविष्य की जरूरतों का खयाल रसकर करती हैं।

५ सेवाप्रधान व्यवस्था—कुदरत की तमाम व्यवस्थाओं में सेवा प्रधान व्यवस्था आता वहाँ की व्यवस्था है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बच्चा और उसके माँ-बाप हैं। एक पक्षी के बच्चे की माँ तमाम जंगल छँदकर अपने बच्चे के लिए पारा लाती है। अपनी जान खतरे में डालकर भी दुश्मन के हमले से उसे बचाती है। वह न तो निकट भविष्य की और न सुदूर भविष्य की निजी जरूरतों का विचार करती है। वह तो आगामी पीढ़ी या पीढ़ियों के हित की चिन्ता से, बिना किसी मुझाबजे की अपेक्षा किए काम करती रहती है। अपनी मातृ-प्रेम के कारण वह निःस्वार्थ भाव से,

निजी फायदे का कोई खयाल न रखकर काम करती चली जाती है। यह व्यवस्था अहिंसा-प्रधान स्थायी व्यवस्था के निकटतम है, ऐसा माना जा सकता है।

चित्र न० ५ बिना किसी मुआवजे की अपेक्षा किये मादा (पक्षी)
बच्चों को चारा खिला रही है।

ये पाँचों शुद्ध प्रकार उत्तरोत्तर अधिकाधिक स्थायित्व और अहिंसा के क्रम से यहाँ दर्शाये गये हैं।

इन पाँच सदी किस्मों में से अन्य कई मिश्र किस्में बनायी जा सकती हैं।

मनुष्य—एक व्यक्ति

मनुष्य और इच्छा-स्वातन्त्र्य

- ४

कुहरत की व्यवस्था कायम रखने या बिगाड़ने की दृष्टि अफेस मनुष्य में ही है। इसलिए हमारे अध्ययन के लिए हमें कुहरत के अन्य प्राणियों की व्यवस्था में न जाकर केवल मनुष्य की व्यवस्थाएँ ही काफी हैं। यों तो कुहरत की व्यवस्था में कलश डालना आसान नहीं है, परन्तु कुछ समय के लिए ही क्यों न हो। मनुष्य उस व्यवस्था में कुछ उम्मत पुष्प बरस मचाता है—जैसा कि पिछले दो विषयवासी मुझों द्वारा हुआ। गहरे अन्वेषण द्वारा सम्भव है कि हम कुहरत के तरीकों से गाढ़ा सहयोग स्थापित कर सकें और इस प्रकार अनाकर्यक हिंसा टलाकर, हम शून्य पूर्वक स्थायी व्यवस्था कायम करने में शायद कामयाबी हासिल न कर सकें, तो भी उसे प्राप्त करने में प्रयत्नशील होने का समाधान हमें मिलेगा और साथ-ही-साथ हम लोगों के लिए अधिक सुख निर्माण कर सकेंगे।

अन्य सब प्राणी दुखेरी से कुहरत के नियमों का पालन करते हैं। उन्हें अपनी 'इच्छा' को कार्यान्वित करने की विशेष गुंजायश नहीं है। वे अपने अन्तर्गत स्वभाव के अनुसार काम करते हैं, जो हमेशा कुहरत के अनुकूल ही होते हैं। उनके जीवन का रास्ता रेलगाड़ी के समान है। जानवरों के अन्तर्गत स्वभाव के मुताबिक रेल की पटरियों रेलगाड़ी को ठीक रास्ते से ले जाती हैं। जब तक रेलगाड़ी पटरियों पर है, तब तक वह बिना खोप, चाहे दिन हो या रात चाहे पहाड़ हो या बराँ चाहे बंगला हो या मैदान यदि चलती रहें तो उसकी दिशा-दर्शन किये बगैर वह अपने मुकाम पर पहुँच ही जायगी।

अण्डे में से बाहर निकलते ही बच्चा इधर-उधर घूमकर अपने पोषण-योग्य अनाज के दाने चुगने लगता है। जब उसका पेट भर जाता है, तब वह अपनी माँ के पखों की छाया में आराम करता है। खतरे की जानकारी उसे आप-ही-आप होती है और वह सुरक्षित जगह में छिप जाता है। वह कभी भूख से अधिक नहीं खाता, चाहे खुराक कितनी भी जायकेदार क्यों न हो, और न वह कभी इन्द्रियों की लिप्सा शमन करने की कोशिश करता है। उसका सारा काम उसके जन्मजात स्वभाव से ही होता है, वह जानपूर्वक उसे नहीं करता।

जो प्राणी कुदरत के नियम मुस्तैदी से पालते हैं, वे शायद ही कभी बीमार पड़ते हों और जब कभी उन्हें हाजमे की शिकायत होती है, तो वे जन्मजात स्वभाव से ही ऐसे जाने हुए पौधे खा लेते हैं, जिससे या तो कै होकर या दस्त आकर वे तन्दुरुस्त हो जाते हैं।

मनुष्य की निस्वत मुश्किल यह है कि उसे 'स्वतन्त्र बुद्धि' होती है और उसका उपयोग करने के लिए उसे विशाल क्षेत्र मौजूद है। यदि उस 'स्वतन्त्र बुद्धि' का योग्य दिशा में उपयोग किया जाय, तो वह ज्ञानपूर्वक कुदरत की इकाइयों में अधिक सहयोग निर्माण कर सकेगा। इसके विपरीत यदि ऊटपटाग रीति से 'स्वतन्त्र बुद्धि' का उपयोग किया जाय, तो वह कुदरत की व्यवस्था में काफी खलबली मचाकर अन्त में नष्ट हो जायगा।

ऊपर हमने जन्मजात स्वभाव की रेल की पटरियों से तुलना की है। जब तक रेल के डब्बे पटरियों पर हैं, तब तक वे पटरियाँ डब्बों को कभी इधर-उधर भटकने नहीं देती। पर 'स्वतन्त्र बुद्धि' की टेन में चाहे जहाँ भटक सकने की गुजाइश है। पर इस गुजाइश का यह मतलब नहीं कि हर जगह का भटकना खतरे से खाली ही होगा। 'स्वतन्त्र बुद्धि' की तुलना साइकिल की सवारी से की जा सकती है। सिद्धान्त रूप से साइकिल का सवार चाहे जिधर आनादी से जा सकता है। उसका दिशा-दर्शक याने हैंडल उसके काबू में ही रहता है। फिर भी उसके भटकने के ऊपर उसका निजी विवेक और उसकी साइकिल की रचना, इनकी मर्यादाएँ रहती ही

है। यदि सवार चाह कि मैं हवा में उड़ूँ या पानी पर तैरूँ, तो यह मैना नहीं कर सकता। जमीन पर भी यह जहाँ चाह नहीं जा सकता। उस तो दूंगे लोगों के कायम किये हुए खम्भे या पगडबटी से ही आना जागा। यदि वह हल-चल जल में से जाने की कोशिश करे, तो सम्भव है कि उसका अगस्ता चक्र मिट्टी या हलकी सीक में पँस जाय और सवार साइकिल के भी। या जाय। यदि वह कूटि के भण्डों में से आना चाह, तो उसकी साइकिल के टायर फूटकर हो जायेंगे। इस प्रकार उसकी शैक्षणिक आगोशी का मर्यादाएँ लग जाती हैं और बुद्धिमान् सवार उन्हींके अन्दर-अन्दर रहता है। उसकी हलचलों पर इस प्रकार ज्ञानपूर्णक अकुशल रण सकन के लिए अनुशासन और ज्ञान की जरूरत है। उनके बिना जो बन्ध उसकी मुद्रिषा के लिए बनाया गया है, वह उसे दुस्वस्थी लाश्चि होगा। जो आदमी दिन के समय, जाने हुए रखे से, साइकिल पर सवार होकर निकलगा, वह पैदल गति से कई गुनी अधिक गति प्राप्त कर सकेगा।

उसी प्रकार केवल बसवात स्वभाव से प्रेरित प्राणिमों की अनिलकृत स्वतंत्र बुद्धियुक्त मनुष्य बहुत कुछ अधिक काम कर सकेगा, वरतें कि वह अपनी उस बुद्धि का बिकेक से काम लेना सीले, न कि उसे अपनी नृप्याओं और लालसाओं की सुति के पीछे मटकने दे। वह अपने प्रांतिक प्रकाश के लहारे—जाने अपने बुद्धि और देवी अश के संयोग से—मा तो सिद्धि या मिनाश की ओर ज्ञानपूर्णक अमसर हो सकता है। किम प्रकार साइकिल-सवार यदि झेंचरे में या उमड़-लावड़ जमीन पर चल पड़े तो गिर पड़ेगा और शायद चोट भी लायेगा उसी प्रकार यदि मनुष्य भी उपर्युक्त मर्यादाएँ नहीं सँभालेगा तो वह फुसरत और अपनी आत्मा के बिबद्ध काम करने का फल अकर चलेगा। कुदरत का जो आदर करते हैं, उन पर वह रहम करती है पर अपनी स्वतंत्र बुद्धि के परम में जो उसका निरादर करते हैं उन्हें वह आत्मकिक कड़ी सजाएँ देती है, यहाँ तक कि कभी-कभी उन्हें खत्म ही कर देती है। अगले अध्याय में हम इनके उदाहरण देंगे।

अपनी बुद्धि का सदुपयोग या दुरुपयोग : ५ :

आज का मनुष्य का जीवन इतना विविध है कि उसकी बुद्धि के उपयोग से की जा सकनेवाली तमाम प्रवृत्तियों का परिचय देना इस छोटी-सी पुस्तक के दूते की बात नहीं है। हम तो यहाँ पर केवल प्राथमिक आवश्यकताओं से, जैसे भूख, प्यास आदि से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ महत्त्व की बातों पर ही विचार करेंगे। अन्य सब मामलों में किस जगह बुद्धि का सदुपयोग हुआ और किस जगह दुरुपयोग, यह पाठक स्वयं सोचकर ही निर्णय करें।

भूख—सबसे प्रचलित और अत्यंत प्राथमिक विकार भूख है। मनुष्य का शरीर एक यंत्र के समान है। उसे चाल रखने के लिए ईंधन चाहिए, ट्यूट-फ्रूट और घिसाई के लिए मरम्मत की व्यवस्था चाहिए और घर्षण कम होने के लिए स्नेहन भी चाहिए। इन सब आवश्यकताओं की द्योतक भूख है। वास और स्वाद के बल पर प्राणी यह जान लेता है कि किन चीजों से उसकी जरूरत पूरी होगी और उसका शरीर कार्यक्षम बना रहेगा।

सामान्यतः जो प्राणी कुदरती जीवन व्यतीत करते हैं, वे अपने जन्मजात स्वभाव के मुताबिक चलते हैं। वे जिंदा रहने के लिए खाते हैं और तन्दुरुस्त रहते हैं। पर बटनसीवी से मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग केवल भूख दूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जीभ के चोंचले पूरे करने के लिए करता है और खास मसालेदार और स्वादिष्ट पदार्थ बनाता है। अच्छे स्वाद के मोह में वह बहुधा आवश्यकता से अधिक खा लेता है। याने वह खाने के लिए जिन्दा रहता है। जीभ के इन चोंचलों को पूरा करने की प्रवृत्ति के कारण ही लोगों को बहुत-सी बीमारियाँ हो जाया करती हैं। अत्यधिक खुराक केवल हाजमे को ही विगाड़कर गडबडियाँ पैदा कर देती हो, सो बात नहीं, पर अच्छी खुराक भी आवश्यकता से अधिक खाने पर

मुक्तान्देह या कमी-कमी भिगैली भी साक्षित हो सकती है, जिससे काफ़ी पञ्चलिक और अलामयिक मौत भी सम्भावना रहती है।

प्यास—जब अन्न हममें हो जाता है, तब वह अन्न पदार्थ के रूप में शरीर में खींच लिया जाता है। पौष्टिक तत्व रक्त के द्वारा उन स्थानों पर ले जाये जाते हैं, जहाँ उनकी आवश्यक होती है और नही रक्त अन्य अंगों का मूल फेफड़ों में ले जाता है, जहाँ की हमारी साँस द्वारा प्रायः दुई प्रायः वायु द्वारा वह मूल जाता है। ये सब काम करते हुए रक्त में का पानी का बहुत-सा अंश भाप बनकर कुछ तो हमारी साँस द्वारा और कुछ पसीने द्वारा बाहर निकल जाता है। पसीना निकलने से शरीर के उष्णतामान पर नियन्त्रण होता है। प्यास बरपाती है कि रक्त में का बहुत-सा पानी इस प्रकार उड़ गया है और इसलिए उसकी अगह हमें बाहर का काफ़ी शुद्ध पानी लेना बस्ती है। वह पानी शरीर के विभिन्न भागों में केवल पौष्टिक तत्व पहुँचाने का ही काम नहीं करता, बल्कि साथ-ही-साथ वह पेशाब द्वारा उसमें के मूल को बाहर फेंककर रक्त को साफ करता है और यमकी की सहायता से शरीर के उष्णतामान पर नियन्त्रण करता है।

अपनी बुद्धि का उपयोग कर मनुष्य इस स्वामायिक विकार का नगैली चोखों द्वारा समझ करता है, जिससे शरीर में कई क्रिम के बहर फैल जाते हैं। उनके कारण रक्त-सन्तु बहिर हो जाते हैं, बिचार-शक्ति कम-जोर हो जाती है और अन्त में मनुष्य अपना स्वास्थ्य गंवा बैठता है। इस लाल से मनुष्य खुद की बे-बुद्धि तो कर ही लेता है पर अपने कुदृग्ध का तर्जनाश भी कर बैठता है। आधुनिक समाज में पानी जाने-बाने कई गुर्गुरों और पार्श्वों की बड़ शराब ही है।

बास—एसी प्रकार वास्तव में वात का उपयोग स्वास्थ्यपदार्थ का ठिकाना हुँदमे के लिए करने के बजाय लोग उस खेँधने की आदत डालकर उसका उपयोग करते हैं। मर या समाज खेँधने से उस बड़ा भले ही आनन्द या तरोतागी मायूम देखी हो पर अन्त में उसका फलेबे तथा मेमे पर कुछ असर हुए बिना नहीं रहता।

लैंगिक भावना—प्राणियों की तमाम प्रवृत्तियों में शायद यह भावना प्रबलतम है। इसकी जड़ नर-माटे के उस पारस्परिक आकर्षण में है, जिसके कारण उनका संयोग होता है और उनका वश कायम बना रहता है। करीब सभी पक्षी और बहुत से अन्य प्राणी भी इसी प्रवृत्ति को लेकर अपना बहुरंगी और भावुक जीवन प्रकट करते हैं, इतना ही नहीं, बल्कि जोड़ी-जोड़ी से अलग रहकर अपने बच्चों के लालन-पालन की कोशिश करते हैं। कुदरती तौर पर नर-मादों का मयोग किसी खास समय ही और वह भी औलाद पैदा करने के लिए ही होता है।

पर मनुष्य अपनी इच्छा के बूते पर जानवरो से भी बदतर बन गया है, क्योंकि उसने इस लैंगिक भावना को अपने इन्द्रियजन्य सुख का साधन बना लिया है। ऐसा करते समय औलाद पैदा करने की कल्पना भी उसके मगज में नहीं रहती। केवल सन्तान के लिए समागम करने के बजाय सन्तान तो समागम का अनिच्छापूर्वक प्राप्त फल हो जाता है। कुदरत के कानून की इस प्रकार तौहीनी करने के कारण कुदरत ऐसे लोगों को सूजाक, गम, आदि भयानक रोगों का शिकार बनाकर बड़ी कड़ी सजा देती है। अकेले कानून भग करनेवालों को ही नहीं, बल्कि उनकी औलाद को भी वह अपने चपेट में ले लेती है।

कल्पना-शक्ति—कल्पना-शक्ति से न देखी हुई चीजों का अपने मन-श्रुतियों के सामने चित्रण करना और कल्पना की सहायता से सुन्दर-सुन्दर चित्रों का निर्माण करना, यह अफेला मनुष्य ही कर सकता है। इस शक्ति का स्वाभाविक तौर से उपयोग करने के बजाय लोग अफीम, भग, गॉजा, चरस आदि की सहायता से कृत्रिम उत्तेजना पैदा करते हैं। इनकी आदत भी शराब की आदत जैसी ही घातक है। इनकी लत लगे हुए लोग कोई भी काम करने योग्य नहीं रह जाते और अन्त में अपना तथा अपने अवलम्बियों का सर्वनाश कर बैठते हैं।

सृजन-शक्ति—मनुष्य को निर्माण करनेवाले ईश्वर से वह बिलकुल नजदीक का रिश्ता रखता है, क्योंकि उसे दी हुई बुद्धि से वह सारी शक्तियों

को अपने फायदे के लिए कामों में बुटा सकता है। उसका सबसे अच्छा उपयोग कर सकने के लिए उसे कुदरत के शक्तों का अवलंबन करना पड़ेगा अन्यथा उसका नाश निश्चित ही सम्भवे। हम अपनी निजी शक्तों पर कुदरत का सहयोग नहीं प्राप्त कर सकने। ऐसी किसी भी कोशिश से सर्वनाश निश्चित ही है।

सूर्य की स्वामाधिक उष्णता से समुद्र के पानी की माप कमती जाती है। सूर्य की शक्ति द्वारा भीटे पानी की माप ऊपर उठ जाती है और नमक नीचे रह जाता है। माप ऊपर आकर ठंड के कारण कमकर बदल बन जाती है और फिर पानी के रूप में पृथ्वी पर टपकती है। यह पानी जब पहाड़ों पर पड़ता है, तब उसमें काफी मुक्तशक्ति रहती है क्योंकि कुछ तो उसकी ऊँचाई और कुछ पृथ्वी के गुस्साकर्षण के कारण वह पानी नीचे गिरता आवगा और अन्त में फिर से समुद्र में मिल जायगा। समुद्र में मिलने के पहले यदि मनुष्य चाहे तो वह उस नदी के जब की शक्ति का अपने फायदे के लिए उपयोग करने की तरफ़ों निकाल सकता है। नदी के बिलकुल शुरू में वह नदी का पानी बाँध बाँधकर रोक सकता है और इस प्रकार उस बल की मुक्तशक्ति को संग्रहित कर जब चाहें और जैसा उसका भी चाहे आस्य पीतने की पनचकियों आदि चलाने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। पहाड़ी मुन्नी में झरकर पानी की शक्ति का ऐसा उपयोग किया जाता है। अथवा यदि वह चाहे, तो बड़े-बड़े मन्त्री द्वारा इस शक्ति से बिजली पैदा कर सकता है। यह बिजली फिर कई मील दूरी पर के गाँव शहर और कस्बों में तारों द्वारा से बाँधी जाकर उसका रोशनी के लिए या पानी के पंप बिजली की मोटरों या अन्य कारखाने चलाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इतना सब कर लेने के बाद भी पानी के प्रवाह को सिंचाई आदि के लिए या तावों द्वारा आवागमन के उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य नदी के प्रवाह को रोककर सीढ़ी लोगों को मानामय्य बना दे सकता है और इतना सब करते हुए भी उसका काम कुदरत के खिलाफ न होगा।

यह मनुष्य की बुद्धि का सदुपयोग कहलावेगा, क्योंकि उसने ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दी कि कुदरत को अपने ही रास्ते से काम करने हुए उसमें सहयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए वह उसका जीवन अधिक सुखी और समृद्ध बना देती है।

पर कभी-कभी इन्सान अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके कुदरत के विरुद्ध काम करता है। वह खुद के हौसले के लिए कुदरत के कानूनों को तोड़ता रहता है। मसलन वह चावल छोटने और गेहूँ का आटा पीसने के लिए यंत्रों का इस्तेमाल करता है, ताकि चावल और आटा मोती के समान सफेद दिखाई दे। वास्तव में चावल सफेद दिखाई देने का आग्रह गलत सौंदर्य-दृष्टि का द्योतक है, पर मनुष्य अपनी ही उधेड़बुन में इसे महसूस नहीं करता। पर इस प्रकार चावल को सफेद बनाकर वह कुदरत का सन्तुलन बिगाड़ देता है, क्योंकि कुदरत एक दाने में पोषकता के लिए अमुर और हाजमे को मदद करने के लिए उसके ऊपर भूसा या चोकर रखती है। ये दोनों महत्त्व के द्रव्य छोटने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कुदरत का विरोध कर जो लोग छोटें या छड़े हुए चावल खाते हैं, उन्हें जल्द ही त्रेरी-त्रेरी नाम का रोग हो जाता है, जो काफी तकलीफ देता है और अंत में मौत के घाट उतार देता है।

इसी प्रकार कुदरत हमें खाने के लिए सेब, खजूर, अमरू आदि ताजे फल देती है। उन्हें वैसे का वैसे खाने के बजाय मनुष्य उनका रस निकालकर, उन्हें सड़ाकर और उनकी शराब या ताड़ी बनाकर पीता है, जिससे उसे कृत्रिम तरावट मालूम होती है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, इन चीजों का इस्तेमाल करनेवालों को कुदरत कड़ी सजा देती है।

मनुष्य अपनी प्रजनन-शक्ति का अपने इन्द्रियजन्य सुखों की पूर्ति के लिए उपयोग करता है, न कि कुदरत के मकसद को पूरा करने के लिए। कुदरत चाहती है कि स्त्री-पुरुष-समागम वश-वृद्धि के लिए हो, पर मनुष्य सतति-प्रतिबन्धक साधन ईजाद करके केवल वैषयिक सुख लूटना चाहता है, उसके आगे की जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहता। पर यहाँ भी अत्यधिक

आस्थाधार करने से मनुष्य केवल अपनी प्रजनन शक्ति ही नहीं खोता, बल्कि उसके ज्ञान-उत्पत्ति शिथिल हो जाते हैं और वह पागल भी हो जाता है।

कुदरत का विरोध करने से कैसी-कैसी मुगीबतें आती हैं, इनके बारे में अधिक उल्लाहरण देने की जरूरत नहीं। मनुष्य का आधुनिक जीवन उसे मर पड़ा है। मनुष्य अपनी कृत्यशक्ति और साहसप्रियता के बावजूद व्यक्तिगत व्यक्तिगत मुश्किलों के पीछे बेतहाशा पड़ गया है। अपनी तेज रस्ते में वह यह भूला जा रहा है कि यह रास्ता उसे गहरी ल्यार्ड की ओर ले जा रहा है, जिसमें गिरने से उसकी मौत निश्चित है। चूंकि बुद्धि का इस क्रिसम का दुरुपयोग विनाश की ओर ले जाता है, इसलिए हमारा वैसा जीवन दुरुमगुर कहा जायगा। वह कुदरत के सनातन नियमों के विरुद्ध है और इसलिए स्थायी व्यवस्था में बहुत खलबली मचा देता है।

मनुष्य की सामान्य भावनाओं में सर्वोच्च भावना प्रेम की है। वह अपनी शक्ति की निरपेक्ष सेवा के द्वारा उसे अभिषेक करता है। मातृ-प्रेम में उसकी सौकीनी-सी मर्जी बिल्लाह होती है। इस प्रकार दूसरे व्यक्तियों की सेवा करके वह बहुत ऊँचे दर्जे का काम करता है और इंसानीय संसार को मानो दुनिया में अग्रणी करता है। वह अपनी अतिरिक्त शक्ति का दूसरे के फायदे के लिए उपयोग करता है ताकि उन्हें अधिक सुख और शान्ति मिले।

पर बुद्धि के दुरुपयोग से मनुष्य की यह भी प्रवृत्ति विकृत हो जाती है और मनुष्य अपने पड़ोसी पर प्रेम करने का शाश्वत धर्म छोड़कर स्वार्थ और शिष्टता में लीन हो जाता है और यही अन्त में बाहर दुनिया की चीजों की मिश्रित स्थापन करने की प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए अतिरिक्त शक्ति अतिरिक्त सम्पत्ति के रूप में उसके पास इकट्ठी हो जाती है, जिसका उपयोग वह अपने स्वार्थ के लिए ही करता है। पर वह शक्ति सम्पत्ति यदि वह ऐशो-आपम और ठाट-भाट में रहकर उड़ाना चाहे, तो वह बहुत दिन नहीं चल सकती। और इस क्रिसम की सज्जित सम्पत्ति सब बारीकों को मिलती है, तो माई-आह उसके लिए अक्सर एक-दूसरे से लड़ मरते हैं और अन्त में बरबाद हो जाते हैं।

मानवीय विकास की मंजिलें—व्यक्ति : ६ :

अल्पायुषी उद्भिज तथा प्राणिज जगत् में जो विभिन्न किस्म की व्यवस्थाएँ दिखाई देती हैं, उनका जिक्र एक पिछले अध्याय में हम कर ही चुके हैं। इस अध्याय में उन लक्षणों को मनुष्य पर लागू करके हम देखेंगे कि वह कहाँ या किस व्यवस्था में बैठता है।

चूँकि प्राणी अपने जन्मसिद्ध स्वभाव के कारण एक खास किस्म का ही जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इसलिए वे निजी कोशिश से एक व्यवस्था में से उसके ऊपर की व्यवस्था में नहीं पहुँच सकते। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका जीवन एक खास किस्म के ढाँचे में ढला हुआ रहता है। परोपजीवी वर्ग का प्राणी अपने जीवन के अन्त तक परोपजीवी बना रहेगा। एक चीते के लिए अपना स्वभाव बदलना उतना ही आसान है, जितना कि उसकी चमड़ी के दाग। उसकी इच्छा हो या न हो, यदि उसे जीना है, मरना नहीं है, तो उसे दूसरे प्राणियों को मारकर खाना ही पड़ेगा। उसके विशिष्ट जीवन के लिए वह स्वयं जिम्मेवार नहीं हो सकता। इसलिए उसे स्पर्धा या समूहप्रधान व्यवस्था में पहुँचना सम्भव नहीं होगा।

हम पहले देख ही चुके हैं कि मनुष्य की यह गतिविधि है कि उसे बुद्धि प्रदान की गयी है और उसके ब्रह्म पर वह अपने आसपास का वातावरण बदल सकता है। यही मनुष्य और अन्य प्राणियों में अन्तर है।

एक चोर या डाकू परोपजीवी कहा जा सकता है। पर यदि वह चाहें तो अपना जीवन कम हिंसामय बना सकता है और अन्धरी गली जमीन खरीदकर एक जमींदार बन सकता है, जिसमें उसे खुद बिना मेहनत किए अपनी जमीन से काफी आमदनी मिल सकती है। इस प्रकार वह परोपजीवी व्यवस्था से थोड़ा ऊँचा उठकर आक्रामक व्यवस्था में पहुँच सकता है।

अथवा वह मुक्ति चाहे, तो एक प्रामाणिक किसान या कारीगर बन सकता है और इस प्रकार अपनी मेहनत-मजदूरी से गुजर-बसर कर सकता है। ऐसा करने से वह तीकरी घासे पुण्यायमुक्त व्यवस्था में पहुँच सकता है।

यह एक हिन्दू-अधिमत्त-कुटुम्ब का विमोक्षक व्यक्ति बन सकता है और अपनी आमदनी का अपने ऊपर आवश्यकित्त तमाम कुटुम्बियों के साथ उपभाग कर सकता है। ऐसा करने से वह समूहप्रधान व्यवस्था में पहुँच जायगा।

सम्पत्ता मानव के प्रेम से प्रेरित होकर वह एक उत्तम राष्ट्रीय कार्यकर्ता बन सकता है और वह किसी उद्योग को लक्ष्य करके गरीबी और साक्षरी में अपनी गुजर-बस्त करेगा। ऐसा करने से वह उच्चतम व्यवस्था—सेवाप्रधान व्यवस्था में पहुँच जायगा।

कारण यह कि मनुष्य यदि कुदरत के नियमों को स्वीकार करे और उच्चोच्च अधिकाधिक ऊँचे इतने तक पहुँचना है, वह अपना ध्येय क्या ले और संयम और अनुशासन मानने के लिए तैयार हो, तो इस प्रकार उत्तम विकास होते रहने की गुंथाइरा है।

उपयुक्त व्यवस्थाओं में जानेवाले मनुष्यों की खासियतें क्या हो सकती हैं इनका यहाँ संक्षेप में ब्रिह्म कर देना उपयुक्त होगा।

परोपकारी व्यवस्था—अमुक्त वर्ग—एक डाकू, या बन्धे के गहनों के लोभ से उसे मार डालता है।

१. दुष्प्रामुक्त स्वार्थ से प्रेरित होना।

२. "रादा" अपनी कमजोरियों से दूसरों की क्या तकलीफ़ होती है, इसकी परवाह न कर अपना स्वार्थ साधना।

३. प्रयत्न के स्थान की यदि नष्ट नहीं करना, तो भी नुकसान तो आवश्यक पहुँचाना।

४. केवल निजी हकों पर ध्यान।

५. निजी कर्तव्यों की भावना का पूर्णतया अभाव।

चित्रन० ६. गहनो के लोभ से लड़की को मार डालनेवाला डाकू

६. दूसरे के हितों की परवाह न करना ।

७ हिंसा निर्माण करना ।

मुख्य लक्षण—फायदे के स्थान को नष्ट करना ।

आक्रामक व्यवस्था—प्रमुख वर्ग—एक पाकेटमार, जो अपने लक्ष्य को उसके नुकसान का पता नहीं लगाने देता ।

१ इच्छाओं द्वारा प्रेरित स्वार्थ ।

२ अपना स्वार्थ साधने पर तुला हुआ, पर यथासंभव अपने लक्ष्य को कम नुकसान पहुँचानेवाला ।

३ केवल हकों पर जोर । १

४ कर्तव्यों का भान नगण्य-सा या बिलकुल नहीं ।

५ दूसरे के फायदे का कोई खयाल नहीं ।

६ हिंसा का जनक ।

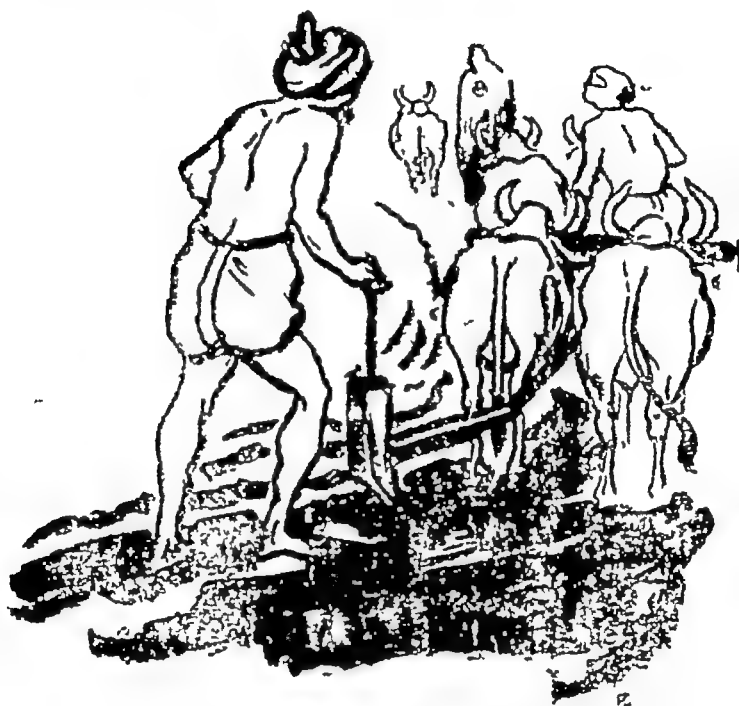
चित्र नं० ७. पाकेरमार का काम

मुख्य लक्षण—कदले में कुछ दिये किता फायदा कर लेने की प्रवृत्ति रखना ।

पुरुषार्थमूलक व्यवस्था—मनुष्य वर्ग—एक किसान सेठ ओकरा है, उसमें सदा बसता है, उसकी सिखाई करता है, उसमें पुने हुए बीज बोता है फल का रसवाली करता है और बाग में जमल काटकर उसका उपभोग करता है ।

- १ सँभे दमों के स्वार्थ और महत्वाकांक्षा से प्रेरित ।
- २ उसका स्वाभिमान कहता है कि जिस बीज का तू फायदा उठाना चाहता है, उसके लिए तू शारीरिक कष्ट और मानसिक चिन्तन कर ।
- ३ बाढ़तप्रियता और लगन उठाने की तैयारी ।
- ४ यथातन्मय सहकारियों और वृक्षों के भी फायदा पहुँचाने की प्रवृत्ति ।

५. हकी और गन्धों का मन्तुलन करने की प्रवृत्ति ।
६. दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का कुछ अधिक भान ।

चित्र न० ८ सहयोग द्वारा एक-दूसरे के खेत जोतनेवाले किसान

७ न्याय पर अधिष्ठित ।

८ हिंसा-निर्माण होने की सम्भावना रहती है ।

मुख्य लक्षण—मेहनत और फायदे का उचित समन्वय, धोखा उठाने की तैयारी ।

समूहप्रधान व्यवस्था—प्रमुख वर्ग—अविभक्त कुटुम्ब का नेता, जो सारे कुटुम्ब के हित के लिए काम करता है । ग्राम-पचायत या कोग्रोप-

येटिब सोसाइटी, जो अपने-अपने दायरे के लोगों के हित के लिए काम करती है।

१ इसमें व्यक्ति निजी स्वार्थ से नहीं बल्कि समूह के स्वार्थ से प्रेरित होता है।

२ इसमें समूह की इच्छा सर्वोपरि रहती है, इसलिए कभी-कभी व्यक्तिविरोध को समूह के हित के लिए मर मिटना होगा।

३ इसमें अपने समुदायवादी कर्तव्यों पर जोर रहता है।

४ इसमें व्यक्ति केवल मेहनत करने का विधेय है। कभी-कभी उसे पक्ष का हिस्सा न भी मिले।

५ दूसरों का हित-रक्षक इतका आधार है।

६ समूह के बाहर के लोगों के प्रति शायद हिंसा निमग्न हो सकती है।

मुख्य लक्षण—व्यक्ति का फायदा नहीं, बल्कि समूह का ध्येय या हित प्रधान।

सेवाप्रधान व्यवस्था—प्रमुख वर्ग—रिक्ती या सहायता-कर्म करनेवाला।

१ दूसरों के पक्षों से प्रेरित होता है, फिर सेवा करने में निजी मुकसान को कुछ परवाह न करना।

२ अपना कर्तव्य किये जाता है, अपने अधिकारों का जोर मान नहीं रखता।

३ बिना बदला मिले दूसरों की सेवा करने की सीख इच्छा, क्योंकि वह स्वयं प्रेममय होता है।

४ अहिंसा और शान्ति प्रथम करता है।

मुख्य लक्षण—कोई मुद्दावर्ग की परवाह न करके दूसरों का सहायता करना।

लोगों के, समाजों के या राज्यों के समुदायों में इन वर्गों में आनेवाले व्यक्ति हमेशा ही मिलान करते हैं। हमारे ही देश में पुराने ब्रह्मचर्य-कर्म को

प्रथा इन्हीं मुख्य भेदों पर अधिष्ठित थी। अपनी शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, इसलिए शूद्र नौकरी करते हैं, इसलिए वे पहले दो वर्गों में आते हैं। वैश्य लोग कुछ धोखा उठाने की हिम्मत करते हैं, इसलिए वे तीसरे वर्ग में आते हैं। देशप्रेमी क्षत्रियों की एकमात्र धुन, राज्य की रक्षा

चित्र न० ९ मुआवजे की अपेक्षा न रखते हुए राहगीरो को पानी पिलाना

करने की रहती थी, इसलिए वे समूहप्रधान व्यवस्था में आ सकते हैं। पर जो निःस्वार्थ बुद्धि से समाज की सेवा करते थे और लोगों के सामने उच्च आदर्श रखते थे और निजी कोई सम्पत्ति या इस्टेट नहीं बनाते थे, उन्हें ब्राह्मण कहते थे।

आज की जात-पाँत सस्था उन पुराने आदर्शों से काफी गिर गयी है। अब उन नामों से पुराने गुणों का कोई बोध ही नहीं होता। अब का तथाकथित ब्राह्मण शायद एक हार्डकोर्ट का जब होगा या आई० सी० एस०

—आई ए एस होगा, जो उसे मिलनेवाली मोटी तनख्वाह के खालाप से काम किये जाता है। यह आत्मी कितना भी प्रामाणिक और होशियार क्यों न हो, उसे अवसर तीर पर अपने किये काम का मुआवजा मिलता रहता है और अपने जीवन में किसी किसम का भोक्ता नहीं उठना पड़ता, इसलिए यह अपने पुरुषों वर्ग से सचमुच दूर ही है। यदि वह बड़ा व्यवसायी हो तो वैश्य कहलायेगा। यदि स्व लोकमान्य तिलक जैसा स्वार्थत्यागपूर्ण लोगों को आबादी दिलाने की विलोचन से कीर्तिश करमे-वाला राजनैतिक कार्यकर्ता होगा, तो वह सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय कहलायेगा। और जो परिणामों की परवाह न करते हुए अपने मकसद की ओर अग्रसर होता जाता है और राज्य की अपेक्षा राष्ट्रों की शुद्धता का अधिक जवाबदारी रखता है—उदाहरणार्थ गांधीजी—उसे सम्मान प्राप्त कहा जा सकता है।

सम्भव है कि उस समय की परिस्थिति के कारण वर्णाश्रम-वर्ग के संस्थापकों ने कर्तव्य समझना बना दिया हो, पर उससे वह काफी बचक दिया गया है। उनके कारण व्यक्ति की अपनी वधि के मुताबिक कोश भी पैदा उठाने की सहाय्य नहीं रह गयी। इसलिए आश्रम की दुनिया में जहाँ विभिन्न रोजगार पैदा हो गये हैं, जहाँ मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं, आवागमन तेज रफ्तार से हो सकता है, कोश भी नया काम सीखने की सहाय्य है और शिक्षा सार्वजनिक हो गयी है, वह बेकार शक्ति हुई। परिस्थिति कोई भी हो, व्यवसायप्रधान गुट बनना स्वाभाविक ही है। जो नीचे की भेखी से ऊपर उठना चाहे, उसे हर किसम का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

हमने किन मित्र वर्गों का ऊपर चिह्न किया है, वे अपने स्वयं रूप से शायद व्यवहार में मगर न आये। सम्भव है कि एक ही व्यक्ति प्रयोग विरोध पर मित्र-मित्र तरीकों का कर्तव्य करे। यह सब उस प्रयोग-विरोध की प्रेरक शक्ति के क्षेत्र पर निर्भर रहेगा। उसका सर्वशायद वर्गीकरण उनके कार्यों के संतुलन और उनके जीवन-दर्शन पर अवलम्बित रहेगा।

मानवीय विकास की मंजिलें—समूह या राष्ट्र : ७ :

जिस प्रकार एक व्यक्ति एक व्यवस्था में चढ़कर उसके ऊपर की व्यवस्था में जा सकता है, उसी प्रकार कई व्यक्तियों का एक समूह या समूची मानव-जाति एक व्यवस्था से अधिक उन्नत अवस्था में चढ़ सकती है और उस उन्नत अवस्था के गुणों को उत्कटता से प्रकट कर सकती है। इसलिए कोई भी समूह या राष्ट्र कौनसी अवस्था में है, यह जाँचना हो, तो यह देखना चाहिए कि वह कौनसे गुण उत्कटता से व्यक्त करता है और अन्य समूहों या राष्ट्रों के प्रति उसका रुख कैसा है।

अपनी सहूलियत के लिए उत्कृति के मार्ग के हम तीन हिस्से कर सकते हैं—प्रारम्भिक या जंगली अवस्था, आधुनिक या मानवावस्था और प्रगत या आध्यात्मप्रधान व्यवस्था। जिन पाँच व्यवस्थाओं का हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं, उनकी दृष्टि से क्रमबद्धता पर यह कह सकते हैं कि पहली दो व्यवस्थाएँ याने परोपजीवी और पराश्रयी मानव की प्राथमिक या जंगली अवस्था की द्योतक हैं; दूसरी दो, याने पुरुषार्थयुक्त और समूहप्रधान व्यवस्थाएँ आधुनिक या मानवावस्था की द्योतक हैं और सेवाप्रधान व्यवस्था उन्नत या आध्यात्मिक अवस्था की द्योतक है। इनमें से पहली अवस्था तो निस्संशय क्षणभंगुर और हिंसाप्रधान है, दूसरी अवस्था भी क्षणभंगुर और हिंसामय ही है, पर शाश्वतता और अहिंसा की ओर अग्रसर होने की उत्कट इच्छा भी उसमें मौजूद है, पर तीसरी तो निश्चय ही शान्ति, शाश्वतता और अहिंसा की ओर ले जानेवाली है।

प्रारम्भिक या जङ्गली अवस्था—इस अवस्था में रहनेवाले समूह या राष्ट्र दूसरे समूह या राष्ट्रों के प्रति परोपजीवी रह सकते हैं। परोपजीवी मनुष्य दूसरों के हकों पर या उसकी इच्छित वस्तु उसे किस तरीके से मिल रही है या उसके कार्यों का क्या परिणाम होगा, इन पर विचार करने की

फिर नहीं करता। जब शेर किसी मनुष्य पर हमला करता है, तब वह यह विचार नहीं करता कि उसके हमला करने का मेड़ के दिल पर क्या असर होगा। उसे तो अपनी मूल्य पूर करने की उस समय इरफार रहती है। इसी प्रकार जब एक शिकारी या क्रैमट शिकार करता है या मनुष्यों पर हमला करता है, तब उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि उस पर तो केवल निजी आवश्यकता की पूर्ति की पुन सवार रहती है। इसी प्रकार यदि किसी राज को हस्ती कायम रखने के लिए उसे वृद्धे राज को मुक्तान पहुँचाना या उसको नष्ट कर देना आवश्यक हो, तो समझ लेना चाहिए कि पहला राज प्रोफसीबी है।

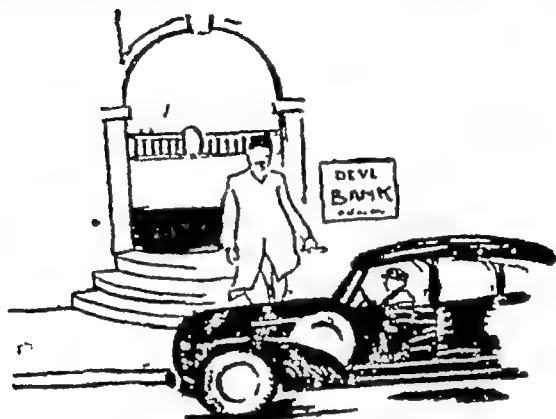
पुराने जमाने के यूनानी और रोमन साम्राज्य वृद्धों से प्राप्त करें और गुलामों की प्रथा के तब पर ही ऐश्वर्य के शिखर पर चढ़े हुए थे, इसलिये वे प्रोफसीबी ही थे।

जब जो राज अपने उपनिवेशों के उत्पादन या शीघ्रित मन्वरी पर अन्तर्निष्ठ हैं वे प्रोफसीबी हैं। ब्रिटेन का चीन से अफीम का व्यापार, ब्रिटेन का अमेरिका के बहिष्की देशों से किया हुआ गुलामों का व्यापार, सिबोनोव्ड राज का पश्चिमी अफ्रीका की हस्तेयों की खूसना और ब्रिग क्रस्फनेवाली का हिन्दुस्तानी भाषाओं पर अन्तर्निष्ठ रहना, वे सब प्रोफसीबी ही हैं क्योंकि उनके मन्व्य का विनाश निमित्त ही है।

अन्व कोई उन मन्वरी के समान होते हैं, जो बगीचे के पत्र तो तोड़ कर खा जाते हैं, पर उस बगीचे के निर्माण करने में उनका कोई हाथ नहीं होता। पर एक पक्ष रहता है कि वे मन्व को कोई मुक्तान नहीं पहुँचाते, वेद्यों-के-सो छोड़ देते हैं। यदि वे अन्विक पक्ष पैदा कर सकें। वह अन्व कायमक है।

पुराने जमाने के इतिहासों में गाविराहाह सरीखे कुदरों का मिक है, जिन्होंने मंदिर खूटे और भी अतिरिक्त सम्पत्ति खू ले गये, पर लोगों की सम्पत्ति निर्माण करने की क्षमता कायम रख गये। उनके हमले कायमक थे।

आज के दक्षिण अमेरिका के राज्यों को अपने शिकर्जों में रखनेवाले न्यूयार्क के धनपति इस वर्ग में आते हैं। लिमिटेड कम्पनी के आजकल के शेअर होल्डर बिना मेहनत किये टिविडड पाते रहते हैं, इसलिए वे

चित्र न० १०.

सन्पत्ति स्वयं पैदा न करते हुए ऐशो-आराम में रहनेवाले पूंजीपति आक्रामक ही हैं। उसी प्रकार बड़े-बड़े सघ, ट्रस्ट और जॉइंटवाले लोग, एकाधिकार प्राप्त कर लेने से, अपनी लागत से कहीं अधिक मुनाफा कमाते हैं। वे सब आक्रामक ही हैं।

आधुनिक या मानव-अवस्था—पहली अवस्था में व्यक्तिगत हित और हक की प्रधानता थी। इस मानव-अवस्था में अपने कर्तव्यों का भान थोड़ा-थोड़ा पैदा होता है और कई बार हक और कर्तव्य में सन्तुलन रखने की कोशिश दिखाई देती है। इस अवस्था के राष्ट्र अपनी मेहनत से जो कुछ मयस्सर होगा, उसी पर गुजर-बसर करते हैं और दूसरे राष्ट्रों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। हिन्दुस्तान तथा चीन की कृषिप्रधान संस्कृतियाँ इस पुसपार्थयुक्त व्यवस्था के अच्छे प्रतीक हैं। यहाँ के लोग शान्तिपूर्वक अपना-अपना व्यवसाय करते रहते हैं।

इसलामी संस्कृति में राष्ट्रीय संगठन बड़ा जबरदस्त है। उसमें गोरा, काला, लाल, भूरा या पीला, ऐसे वर्ण-भेद को स्थान ही नहीं इतना ही नहीं, माछी हाथ के कारण भी एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं माना जाता। इसलिए यह समूहप्रधान व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। इस वर्ग में आब के नाबी और फ़ारिस्त भी आ जाते हैं। वे लोग अपने समूह के हित के लिए बहुत सतर्क रहते हैं और वह साधने के लिए दूसरों का कुछ भी मुक़द्दान करने में आनाफ़ानी नहीं करते। फिर भी उन्हें समूह प्रधान ही करना पड़ेगा, क्योंकि अपने संघ का अनुशासन वे बड़ी मुस्तैदी से चलाते हैं। इस समूह का हर एक व्यक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व समूह में किलीन कर देता है।

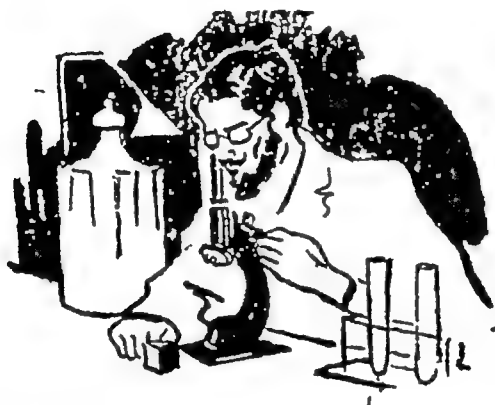

चित्र नं० ११

अलविद्युत् निर्माण करनेवाले केन्द्रों जैसे सार्वजनिक उपयोगिता के काम

उन्नत या आध्यात्मिक व्यवस्था—उसमें अपने समूह के लोगों के प्रति ही नहीं पर प्राणिमात्र के प्रति आपसे कर्तव्य की भावना बहुत प्रसर रहती है। करीब सभी धर्म यह व्यवस्था प्राप्त करने के साधन हैं। उनमें पड़ोसी पर प्रेम करने और गुस्सिलों की सेवा करने की हिदायतें ही हुई हैं। वे यह भी बताते हैं कि ईश्वरप्रणीत मार्ग छोड़ने से मनुष्य किस प्रकार पाप का भागी होता है और फिर कैसे उसे उतकी लम्बा मुग़ठनी पड़ती

है। इन्द्रियों की प्रबलता और ऐहिक सुखों की क्षणभंगुरता की ओर वे सकेत करते हैं। इस अवस्था को प्राप्त कोई समूह अभी तक हम नहीं निर्माण कर सके हैं। पुराने जमाने का ब्राह्मण इसके बहुत कुछ करीब आ सकता है, पर आज का ब्राह्मण उससे कोसों दूर है।

चित्र नं० १२. समाज की सेवा के लिए काम करनेवाला वैज्ञानिक

वही अवस्था प्राप्त करने के लिए गांधीजी पूरी शक्ति लगाकर कोशिश कर रहे थे। अपने ध्येयों को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने अखिल भारत चरखा-संघ, अखिल भारत ग्राम-उद्योग-संघ सदृश संस्थाएँ निर्माण की हैं। यदि वे यशस्वी हुए होते, तो अहिंसात्मक, शाश्वत समाज-व्यवस्था कायम होती, जिसके कारण स्थायी शान्ति स्थापन करनेवाली संस्कृति निर्माण होती और दुनिया पर राम-राज्य कायम हुआ होता।

व्यक्तिगत या स्वार्थी मूल्य

मनुष्यों के प्रकार—जीवन के हर एक क्षण में हम चीजों तथा मनुष्यों का मूल्य करने के मोके पाते हैं। हम कहते हैं कि पत्थरें कुएँ का पानी मीठा और साफ है पुराना फूल सुंदर है और पुराना बाइसी मला और उदार है। वे निश्चय दर्शाते हैं कि उनके पीछे कुछ खास पैमाने हैं। जब कोई मनुष्य हमें ठीक-ठीक संदेश लगा सकता है तब हम उसे अच्छा पढ़ सकते हैं—इसका मतलब यह है कि वह ठीक-ठीक पैमानों का उपयोग करता है। इन पैमानों के हम बुनियादी, वैचारिक या सांस्कृतिक और आध्यात्मिक, ऐसे विभाग कर सकते हैं।

एक आध्यात्मिक चीजों की कीमत इस पर बाँटेगा कि उनसे उसे कितना मुनाफ़ा मिल सकेगा। निर्बाह-वेतन पर काम करनेवाला कार्यकर्ता किसी चीज की कीमत इस पर बाँटेगा कि वह उसकी आज की, कपड़े की या भूषण-यानी से संरक्षक यामों की बजाय कि वह तक पूरा कर सकती है। एक कलाकार केवल लौकिक-दृष्टि से ही उसकी कीमत बाँटेगा। प्राचीनता, प्रसिद्धि और कोई चीज अपने पाठ रखने की क्षमता ये भी चीजों के मूल्य करने के पैमाने हैं। अहिंसा के आचार्यवर के मार्गदर्शक के लिए किसी भी चीज की प्राचीनता उस चीज की अधिक कीमती शक्ति करने के लिए काफी है। वह प्रवासी की बजाय बतावेगा कि वह तत्कालीन का शरीर होने हवा शक्तों का दुपना है और वह समस्त का शरीर ईश्वर के पूर्व होने हवा शक्तों से रक्त हुआ है। वह अपेक्षा करता है कि कितनी पुरातनता हम बतायेगी, उसका ही अधिक प्रेरक पर असर पड़ेगा।

रोम या फ्लोरेंस में जानेवालों की वहाँ के मार्गदर्शक कोई मिथि-विश्व बतायेगी और वह वेगे कि वे प्रसिद्ध कलाकार मारकेस पंकिनी और क्लास के काने हुए हैं। इन कलाकारों के माम होने प्रसिद्ध हैं कि वेचरि प्रवासी की उसे बताये हुए विश्व समुच्च सुन्दर हैं ऐसा मान लेना पड़ता है।

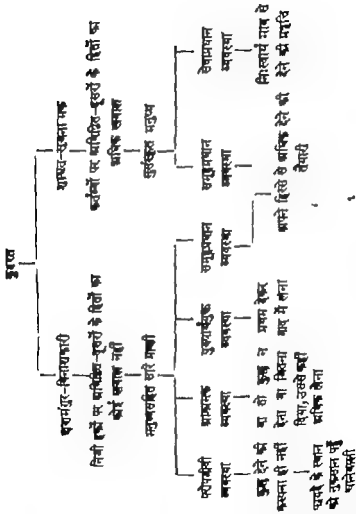
पेरिस के लोगों को सच्ची सौंदर्य-दृष्टि पर बहुत नाज है। वहाँ आपको सुन्दर इमारतें, सुन्दर उद्यान, सुन्दर कला और सुन्दर वाद्य-मय अवश्य दिखाई देगा।

ब्रिटिश म्यूजियम देखने गये हुए प्रवासी को यह बताया जायगा कि फलानी वस्तु हम चीन से लाये हैं, फलानी वस्तु हिंदुस्तान से लाये हैं, फलानी ईरान से और फलानी पेरु देश से। इस प्रकार उस प्रवासी पर इस बात की छाप डालने की कोशिश की जायगी कि ब्रिटिश लोग दुनिया के हर कोने से चीजें प्राप्त करने में उस्ताद हैं।

न्यूयार्क के गगनचुम्बी मकानों का सिरा देखने के लिए जब कोई अपनी नजर उठाता है, तब मेगॅफोन से आपको हर एक मकान की कई लाख डॉलरों में कीमत सुनाई देगी। विचारा गरीब विदेशी प्रवासी उन मकानों की तवारीख, उनमें की कला और उनकी अद्वितीय खूबसूरती देखकर नहीं, बल्कि वहाँ की प्रचंड संपत्ति देखकर दंग रह जायगा।

किसी खास पैमाने का किसी खास वस्तु के लिए संपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता हो ऐसा नहीं है, पर कौनसा पैमाना इस्तेमाल किया गया है, इससे किस बात पर विशेष जोर दिया गया है, यह स्पष्ट होता है। ताजमहल देखने के लिए जानेवाला यात्री जिस सगममर के पत्थर से ताजमहल बनाया हुआ है, उसकी तारीफ के पुल नहीं बाँधता। क्या कैररा (सफेद सगममर के लिए प्रसिद्ध इटली देश का एक खूब) में उससे बढ़िया सगममर नहीं मिल सकते ? ताजमहल का नक्शा बनानेवाले कारीगर का वह शायद नाम भी न जानता हो। उसका पुरानापन भी उस पर कोई खास छाप नहीं डाल सकता। उस स्थानविशेष पर उसकी पार्श्वभूमि के साथ उस भवन की जो छाप देखनेवाले पर पड़ती है, वह महत्व की है। उसे देखकर उसके मुँह से हठात् उद्गार निकलते हैं, “ओहो, क्या खूबसूरत इमारत है।”

किसी जौहरी के यहाँ ‘शो-केस’ में रखी हुई हीरे-जडित सोने की अँगूठी की अपनी कुछ निश्चित कीमत होती है। पर विभिन्न बातों पर जोर देने से

मूल्यों के पैमाने

: ८ :

हम किसी भी वस्तु का मूल्यांकन पूर्वनिर्धारित पैमानों की कसौटी पर किया करते हैं। चीजों का मूल्य कृतने में भी हम ऐसी ही कई इकाइयों का उपयोग करते हैं, कुछ की हम सख्या देखते हैं, कुछ का वजन देखते हैं, कुछ का मिक्दार और कुछ की लम्बाई। गेहूँ, गुड़ और लोहा सदृश ठोस पदार्थों का वजन करते हैं—टन, मन आदि में, इमारती लकड़ी का घनफुटों में मिक्दार देखते हैं, घोंघों की सख्या देखते हैं, कपड़े के गज देखते हैं, कागज की रीमों में गिनती होती है, बीड़ियों की कट्टों में, तेल सरीखे प्रवाही पदार्थों की सेरों में और स्याही और मिट्टी के तेल की बोतलों के हिसाब से गिनती होती है। हर एक इकाई का अपना-अपना पूर्वनिर्धारित नाप होता है और वह नाप अमुक वस्तुओं के लिए ही इस्तेमाल किया जाय, यह भी तय ही रहता है। गेहूँ की दूकान में जाकर कोई 'इतने हजार दाने दो', ऐसी माँग नहीं करेगा।

नाप लागू करने का तरीका—जब तक हम किसी भी चीज का मूल्य अपने नफा-नुकसान की दृष्टि से कृतते हैं, तब तक हमारी दृष्टि स्वार्थी कही जायगी और जब हम किसी बाह्य ध्येय या दूसरों के फायदे की दृष्टि से उसका मूल्य कृतेंगे, तब हमारी दृष्टि निस्स्वार्थी या परोपकारी कही जायगी। प्रायः सभी प्राणी खुद सोचते हैं, पर उनका वह सोचना अपने तक ही सीमित रहता है, याने वे इतना ही देखेंगे कि अमुक चीज का उनको खुद क्या फायदा मिलेगा। उन्हें निस्स्वार्थी दृष्टि ही नहीं होती। उसी प्रकार प्रारम्भिक अवस्था में मानव को भी निस्स्वार्थी दृष्टि की कोई कल्पना ही नहीं थी। सुसंस्कृत या उन्नत दृष्टि मनुष्य ही अपने फायदे के परे की बात सोच सकता है। और वास्तव में बात ऐसी ही है कि मनुष्य की कितनी उन्नति हुई है, यह जानने के लिए उसके मूल्यों के पैमाने देखने चाहिए।

व्यक्तिगत या स्वार्थी मूल्य

मूल्या के प्रकार—चीफन के हर एक हाथों में हमें चीजों तथा मनुष्यों का मूल्य कतने के मोह खाते हैं। हम कहते हैं कि जमाने कुर्से का शरीर मीठा और ताकत, पुराना कुल सुंदर है और पुराना आदमी भला और उदार है। ये निम्न दरखाते हैं कि उनमें पीछे कुछ खास पैमाने हैं। जब कोई मनुष्य हमेशा ठीक-ठीक आदाब लगा सकता है तब हम उसे अच्छा पढ़ाकर कहते हैं—इसका मतलब यह है कि वह ठीक-ठीक पैमानों का उपयोग करता है। इन पैमानों के हम बुनियादी, वैचारिक या सांस्कृतिक और आध्यात्मिक, ऐसे विभाग कर सकते हैं।

एक व्यापारी चीजों की कीमत इस पर आँक़ेगा कि उसने उसे कितना मुनाफ़ा मिल सकेगा। निर्वाह-कैलन पर काम करनेवाला कारीगरों की चीज की कीमत इस पर आँक़ेगा कि वह उसकी आज की, कपड़े की या भूषण-वानी से संरक्षित होने की जरूरत किसे हल तक पूरा कर सकती है। एक कलाकार केवल सौंदर्य-बहि से ही उसकी कीमत आँक़ेगा। प्राचीनता प्रसिद्धि और कोई चीज अपने पास रखने की इच्छा, ये भी चीजों के मूल्य कतने के पैमाने हैं। आदिम के अमानवपर के मार्गदर्शक के लिए किसी भी चीज की प्राचीनता उस चीज की अधिक कीमती साक्षि करने के लिए काफी है। यह प्रवासी की बरत बतायेगा कि वह आत्ममेन का शरीर इतने हजार सप्ताहों का पुराना है और वह रामसे का शरीर ईसा के पूर्व इतने हजार सालों से रखा हुआ है। यह अपेक्षा करता है कि कितनी पुष्टता हम बतायेंगे, उतना ही अधिक प्रेक्षक पर असर पड़ेगा।

रोम या पसोरिष्ठ में आनेवालों को वहाँ के मार्गदर्शक कोई मित्ति-विषय बतायेंगे और कहेंगे कि ये अधिक कलाकार मार्गदर्शक एम्पिलो और स्नांस के बनाव हुए हैं। इन कलाकारों के माम इतने अधिक हैं कि वेबरी प्रवासी को उसे बताये हुए बिना समझ में नहीं है। ऐसा मान लेना पड़ता है।

पेरिस के लोगो को सच्ची सौंदर्य-दृष्टि पर बहुत नाज है। वहाँ आपको सुन्दर इमारतें, सुन्दर उद्यान, सुन्दर कला और सुन्दर वाङ्मय अवश्य दिखाई देगा।

ब्रिटिश म्यूजियम देखने गये हुए प्रवासी को यह बताया जायगा कि फलानी वस्तु हम चीन से लाये हैं, फलानी वस्तु हिंदुस्तान से लाये हैं, फलानी ईरान से और फलानी पेरू देश से। इस प्रकार उस प्रवासी पर इस बात की छाप डालने की कोशिश की जायगी कि ब्रिटिश लोग दुनिया के हर कोने से चीजें प्राप्त करने में उस्ताद हैं।

न्यूयार्क के गगनचुम्बी मकानों का सिरा देखने के लिए जब कोई अपनी नजर उठाता है, तब मेगॅफोन से आपको हर एक मकान की कई लाख डॉलरों में कीमत सुनाई देगी। बिचारा गरीब विदेशी प्रवासी उन मकानों की तबारीख, उनमें की कला और उनकी अद्वितीय खूबसूरती देखकर नहीं, बल्कि वहाँ की प्रचंड संपत्ति देखकर दग रह जायगा।

किसी खास पैमाने का किसी खास वस्तु के लिए संपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता हो ऐसा नहीं है, पर कौनसा पैमाना इस्तेमाल किया गया है, इससे किस बात पर विशेष जोर दिया गया है, यह स्पष्ट होता है। ताजमहल देखने के लिए जानेवाला यात्री जिस सगममर्र के पत्थर से ताजमहल बनाया हुआ है, उसकी तारीफ के पुल नहीं बाँधता। क्या कॅररा (सफेद सगममर्र के लिए प्रसिद्ध इटली देश का एक सूत्रा) में उससे बढ़िया सगममर्र नहीं मिल सकते? ताजमहल का नकशा बनानेवाले कारीगर का वह शायद नाम भी न जानता हो। उसका पुरानापन भी उस पर कोई खास छाप नहीं डाल सकता। उस स्थानविशेष पर उसकी पार्श्वभूमि के साथ उस भवन की जो छाप देखनेवाले पर पड़ती है, वह महत्त्व की है। उसे देखकर उसके मुँह से दृढ़तात् उद्गार निकलते हैं, “ओहो, क्या खूबसूरत इमारत है।”

किसी जौहरी के यहाँ ‘शो-केस’ में रखी हुई हीरे-जडित मोने की अँगूठी की अपनी कुछ निश्चित कीमत होती है। पर विभिन्न बातों पर जोर देने से

मूल्य-मापन के पैमाने भी जैसे बदल सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण अरु हमन दिये । किसी प्रख्यात चित्रकार के चित्र का मूल्य वह जिस कपड़े पर और कितने रंगों से बना है, उनकी कीमतों बराबर बोधे ही होगा । अपने माँ-बाप का पुराना पट्टा जूता कोई मातृ-पितृ-मरु लड़का या लड़की बड़ी हिफाजत से अपने पास रख लीयेगी । उस बूढ़े का वास्तविक मूल्य कुछ नहीं है पर उस लड़के या लड़की के लिए वह लाख मूल्य रखता है ।

केवल व्यक्ति की दृष्टि से यदि हम मूल्य का विचार करें, तो एक ही चीज की हरएक व्यक्ति को एक-ही ही चीज समझाया नहीं जाती । एक ही चीज के दो भिन्न मनुष्यों को भिन्न-भिन्न मूल्य हो सकते हैं । जैसे के समान सामाजिक चलनेवाली और निश्चित कीमत की चीज भी सबको एक या अन्तोन नहीं है सकती । किसी किसान को उसके पात का एक कपड़ा उसके पूरे कुटुम्ब की पूरे दिन की सुपक हो सकता है । शहर में काम करनेवाले किसी क्लर्क को एक कपड़ा माने उसका सिनेमा का शौक पूरा करने का बरिबा होगा, पर किसी लालची के हाथ में वही कपड़ा किसी होटल के कर्मचारी को या टैक्सी ड्राइवर को 'कसरीया' देने में लम्बा हो जायगा । इस पर से स्पष्ट हो जायगा कि वही कपड़ा यदि लालची के पात से किसी किसान के हाथ में पहुँच जाय तो उस किसान को अधिक संतोष प्रदान कर सकेगा, पर यदि वह किसान के पात से लालची के पात पहुँचे, तो ठीकही संतोष प्रदान करने की भाषा कम हो जायगी ।

कई बार तो एक ही व्यक्ति के हाथों में रहते हुए भी वस्तुओं के मूल्य एक-से नहीं रहते । मान लीजिये कि किसी लड़के के पात सात कल्लेबियाँ हैं । हरएक का एक-सा बहन है और उनमें एक-सा ही भाता है । फिर भी एक कल्लेबी से कितना संतोष मिलेगा, उतना ही हरएक कल्लेबी से मिलेगा, ऐसा नहीं है । वह पहली कल्लेबी बड़े ध्यान से लपटेगा । बाद की दूसरी या तीसरी भी वह ध्यान से लपट कर लूरा होगा । पर बाद में वह कितनी कल्लेबियाँ ग्येगा, उसके हरएक के बाद अधिक कल्लेबियाँ लाने की उसकी इच्छा कम होती जायगी और अन्त में वह एक ऐसे किन्तु पर पहुँच

जायगा कि अधिक जलेवियाँ खाने से उसे घृणा हो जायगी। अर्थात् जैसे-जैसे वह जलेवी खाता गया, वैसे-वैसे उसका मूल्य उसके लिए घटता गया। यह तो लखपती के पास के रुपये जैसे ही किस्सा हुआ। हमारे पास की वस्तुओं की संख्या जितनी अधिक होगी, उतना ही उस वस्तु का हमारे लिए मूल्य कम होगा।

अब कल्पना कीजिये कि ६ जलेवी खा लेने पर उस लड़के की जलेवी खाने की इच्छा तृप्त हो गयी है और उसकी प्यास बढ़ गयी है। ऐसी हालत में यदि उसके पास दूसरा लडका पानी भरा गिलास लेकर पहुँच जाय, तो पहला लडका खुशी से अपने पास की जलेवी देकर दूसरे के पास का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेगा। पहले लड़के को सातवीं जलेवी के बनिम्नत गिलासभर पानी अधिक तृप्त कर सकेगा, पर दूसरे लड़के के लिए पहले लड़के की सातवीं जलेवी पहली ही है और इसलिए उसे वह अधिक सन्तोष प्रदान कर सकेगी। इस प्रकार का वस्तु-विनिमय—सातवीं जलेवी के एवज में एक गिलासभर पानी—दोनों पक्षों को अधिक फायदा, सन्तोष या समाधान हासिल कराता है, और यदि समाधान नापने का कोई जरिया ढूँढ़ा जा सके, तो पाया जायगा कि यद्यपि आदान-प्रदान की वस्तुओं के टोटल में आदान-प्रदान से कोई घट-बढ़ नहीं हुई है, फिर भी आदान-प्रदान के बाद दोनों पक्षों को अधिक समाधान या सन्तोष हासिल हुआ है। यही सब व्यापार की बुनियाद होनी चाहिए। किसीको नुकसान पहुँचाकर दूसरे को फायदा नहीं होना चाहिए।

परहितापेक्षी पैमाने

मानवीय मूल्य—सिक्कों द्वारा विनिमय करने की पद्धति के कारण हमारे सामने पेचीड़ी समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। हमारी आर्थिक पद्धति ऊटपटाँग बन जाती है। जमीनों में अन्न की काश्त करने के बजाय उनमें कारखानों के लिए कच्चे माल की काश्त करना शुरू हो गया है। चावल

मूल्य-भाजन के पैमाने भी जैसे बस सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण ऊपर हमने दिये । किसी प्रख्यात पित्रकार के पित्र का मूल्य वह जिस कपड़ पर और किस रंगों से बना है, उनकी कीमती बराबर योड़े ही होगा । अपने माँ-बाप का पुराना फटा जूता कोई मानु-मिदु-भक्त लड़का या लड़की वही हिपरबस्त से अपने पास रख छोड़गी । उस जूते का वास्तविक मूल्य कुछ नहीं है पर उस लड़के या लड़की के लिए वह लाख मूल्य रखता है ।

केवल व्यक्ति की दृष्टि से यदि हम मूल्य का विचार करें, तो एक ही चीज की हरएक व्यक्ति का एक-ही ही सीमा कमिस्तारा नहीं रहती । एक ही चीज के दो भिन्न मनुष्यों को भिन्न-भिन्न मूल्य हो सकते हैं । जैसे के समान सार्वजनिक बसनेवाली और निमित्त कीमत की चीज भी सबको एक या सन्तोष नहीं दे सकती । किसी किसान को उसके पास का एक बसा उसके पूरे कुटुम्ब की पूरे दिन की कुराक हो सकता है । शहर में काम करनेवाले किसी बसके को एक बसा याने उसका सिनेमा का टिकट पूरा करने का जरिया होगा, पर किसी लकड़ी के हाथ में वही बसा किसी होटल के कर्मचारी को या डेक्की ड्राइवर को 'कस्तीश' देने में लम्ब हो जायगा । इस पर से स्पष्ट हो जायगा कि वही बसा यदि लकड़ी के पास से किसी किसान के हाथ में पहुँच जाय तो उस किसान को अधिक सन्तोष प्रदान कर सकेगा पर यदि वह किसान के पास लकड़ी के पास पहुँचे तो उसकी सन्तोष प्रदान करने की भाषा कम हो जायगी ।

कई बार तो एक ही व्यक्ति के हाथों में रहते हुए भी वस्तुओं के मूल्य एक-से नहीं रहते । मान लीजिये कि किसी लड़के के पास छत कनेक्टिवो हैं । हरएक का एक-ठा बचन है और उनमें एक-ठा ही मास है । फिर भी एक कनेक्टिवो से कितना सन्तोष मिलेगा उसना ही हरएक कनेक्टिवो से मिलेगा ऐसा नहीं है । वह पहली कनेक्टिवो बड़े पाव से खावेगा । बाए की दूसरी या तीसरी भी वह शाबद ब्यावर बुरा होगा । पर बाए में वह कितनी कनेक्टिवो खपेगा उसके हरएक के बाए अधिक कनेक्टिवो खाने की उसकी इच्छा अत्यन्त कम होती जायगी और अन्त में वह एक ऐसे किन्तु पर पहुँच

बालकों की हत्या से घृणा होगी, वह कभी उस चेन को नहीं खरीदेगा, फिर वह कितने भी सस्ते दामों में क्यों न मिलती हो ।

इसी प्रकार विक्रयार्थ बाजार में आनेवाली हर एक वस्तु के साथ नैतिक मूल्य जुड़े ही रहते हैं । उन्हें हम नजरअदाज कर ऐसा नहीं कह सकते कि यह तो रोजगार है । गुलामी या शोषित मजदूरी द्वारा तैयार की गयी चीजों पर अत्याचार के दोष का पुट चढ़ा ही रहता है । यदि हम वैसी चीजों को खरीदते हैं, तो जिस दोषयुक्त वातावरण में वे बनवायी जाती हैं, हम उसे कायम रखने के लिए सहायक ही होते हैं । इसलिए एक पैसे की भी चीज यदि खरीदनी हो, तो भी हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ती है । हम सतर्कता से यह देखना चाहिए कि जिस परिस्थिति को हम स्वयं जानपूर्वक प्रोत्साहन नहीं दे सकते या गवारा नहीं कर सकते, वैसी परिस्थिति को निर्माण करने में हम सहायक तो नहीं होते हैं ?

नैतिक मूल्यों को ताक पर कर देने से तृष्णा, स्वार्थ और द्वेष का बाजार गर्म रहता है, जो जागतिक युद्ध छेड़ने में उपयुक्त कारण साबित हुए हैं । पहले जागतिक युद्ध के बाद 'विजेताओं ने' जर्मनी के उपनिवेश छीन लिये और उससे युद्ध में हुए नुकसान का इर्जाना भी माँगा ।

इस बार फिर जापान के साथ जर्मनी भी हार गया है । उनके पेटेण्ट, तोड़े हुए बड़े-बड़े कारखाने आदि मित्र-राष्ट्र आपस में बाँट ले रहे हैं । हमारे देश को भी उन लूट का कुछ हिस्सा जबरन मिलनेवाला है । इस प्रकार हमारे भी हाथ इस लड़ाई के खून से लाळित होनेवाले हैं और दोषी साम्राज्यवादियों के अन्याय, क्रूरता आदि पापों में हम भी सहभागी होनेवाले हैं । क्या ऐसे व्यवहार स्थायी व्यवस्था की बुनियाद बन सकते हैं ?

सामाजिक मूल्य—समाज को जो कुछ नफा-नुकसान होता है, उसे वह स्वयं ठाँक सकता है । लोगों से या वर्गविशेषों से समाज की जो सेवा की जाती है, उसकी बदौलत समान में उन्हें एक खास इज्जत का स्थान मिल जाता है ।

की कमी के कारण लोग मूर्खों मर रहे हैं और उधर पाकल की फसल की जमीनों में साबुन की फैक्ट्रियों के लिए आवश्यक नारियल की फसल हो रही है। मलाबार के कई गाँवों में धान की फसल करीब २ % कम हो गयी है और वहाँ नारियल के मगड़ों के बन उठाये गये हैं। इन मगड़ों के नारियल साबुन बनाने के लिए मिलों की मेज विये जाते हैं अर्थात् उन जगहों में जहाँ जल के एषब में साबुन उगाया जा रहा है, और इधर देहाती ज्वाल के जमाब में भूखी मर रहा है। इस हासत से यह स्पष्ट है कि केवल रुपये-पैसों में कूटी जानेवाली कीमत मनुष्य की सभी आवश्यकता की खेतक नहीं मानी जा सकती।

केवल रुपये-पैसों या मौलिक सम्पत्ति पर अभिहित व्यवस्था स्पष्ट, फल का उचित महत्त्व नहीं महसूस करती। इस कमी के कारण मनुष्य या राइ हिता और विनाश की ऐसी रांग गली में पहुँच जाते हैं, जिसमें से निष्कलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मनुष्य कितना अधिक संस्कृत होगा, उतना ही वह ऐसे अव्यवस्था और विनाशी मूर्खों के पैमानों से दूर रहेगा। इसलिए यदि कुछ शाश्वतता लानी हो तो ऐसा पैमाना काम में लाना पड़ेगा, जो पैमान का उपयोग करनेवाले मनुष्य से अधिक शाश्वत होगा। ऐसा पैमाना व्यक्तियों तथा व्यक्तिगत भावनाओं से अलग रहेगा। उसकी जड़ें कलुषों की शाश्वत व्यवस्था में पहुँची होंगी, इसलिए वह सच्चा और विषम रूप से मार्गदर्शक होगा। इसलिए ऐसी किसी भी व्यवस्था को शाश्वत बनाने के लिए उसका ऐसे पैमानों पर अभिहित होना जरूरी है।

नैतिक मूल्य—जो व्यक्ति नीति को अधिक महत्त्व देता है, उसके लिए कलुषों की रुपये-पैसों में मूल्य की कोई कीमत नहीं। मान लीजिये कि कोई डाकू एक बच्चे को मारकर उसके गले की सोने की चेन बेचने के लिए लाटा है। उस चेन के पीछे का इतिहास मायम होते हुए कौन उस चेन को खरीदेगा? उस गहने में केवल अमूल्य छेला सीना ही नहीं है, पर उस बच्चे के खून से रंग ली जाये जाये है। फिर किसीको

बालकों की हत्या से धृष्टा होगी, वह कभी उस चैन को नहीं खरीदेगा, फिर वह कितने भी सस्ते दामों में क्यों न मिलती हो ।

इसी प्रकार विक्रयार्थ बाजार में आनेवाली हर एक वस्तु के साथ नैतिक मूल्य जुड़े ही रहते हैं । उन्हें हम नजरअदाज कर ऐसा नहीं कह सकते कि यह तो रोजगार है । गुलामी या शोषित मजदूरी द्वारा तैयार की गयी चीजों पर अत्याचार के दोष का पुट चढ़ा ही रहता है । यदि हम वैसी चीजों को खरीदते हैं, तो जिस दोषयुक्त वातावरण में वे बनवायी जाती हैं, हम उसे कायम रखने के लिए सहायक ही होते हैं । इसलिए एक पैसे की भी चीज यदि खरीदनी हो, तो भी हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ती है । हमें सतर्कता से यह देखना चाहिए कि जिस परिस्थिति को हम स्वयं जानपूर्वक प्रोत्साहन नहीं दे सकते या गवारा नहीं कर सकते, वैसी परिस्थिति को निर्माण करने में हम सहायक तो नहीं होते हैं ?

नैतिक मूल्यों को ताक पर कर देने से तृष्णा, स्वार्थ और द्वेष का बाजार गर्म रहता है, जो जागतिक युद्ध छेड़ने में उपयुक्त कारण साबित हुए हैं । पहले जागतिक युद्ध के बाद 'विजेताओं ने' जर्मनी के उपनिवेश छीन लिये और उससे युद्ध में हुए नुकसान का दर्जाना भी माँगा ।

इस बार फिर जापान के साथ जर्मनी भी हार गया है । उनके पेट्रेट, तोड़े हुए बड़े-बड़े कारखाने आदि मित्र-राष्ट्र आपस में बाँट ले रहे हैं । हमारे देश को भी उस लूट का कुछ हिस्सा जबरन मिलनेवाला है । इस प्रकार हमारे भी हाथ इस लड़ाई के खून से लालित होनेवाले हैं और दोषी साम्राज्यवादियों के अन्याय, क्रूरता आदि पापों में हम भी सहभागी होनेवाले हैं । क्या ऐसे व्यवहार स्थायी व्यवस्था की बुनियाद बन सकते हैं ?

सामाजिक मूल्य—समाज को जो कुछ नफा-नुकसान होता है, उसे वह स्वयं ऋक सकता है । लोगों से या वर्गविशेषों से समाज की जो सेवा की जाती है, उसकी बदौलत समाज में उन्हें एक खास इज्जत का स्थान मिल जाता है ।

उदाहरणार्थ पुराने जमाने में धारों बगुनों को समाज में जो दण्ड प्राप्त था, यह उनकी समाज के प्रति सेवा के ऊपर अवलम्बित था। धर्म के रूप अपनी निजी बहुरों ही पूरी करने का स्वभाव रखता था, इसलिए उसे समाज में कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं था। वैश्य भी अपनी निजी बहुरों पूरी करने के लिए ही तर्पित एकत्रित करने की छिराक में रहता था, पर ऐसा करते हुए भी प्रसंगवशात् कुछ सामाजिक सेवा कर देता था, इसलिए उसे धर्म से कुछ ऊँचा स्थान दिया गया था। क्षत्रिय का स्थान क्षत्री इज्जत का था, क्योंकि उसे बिन लोगों की रक्षा का भार सौंपा जाता था उनके प्राणों को वह अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता था। लेकिन एक आदम्य तो किसी ध्येय की सागन क कारण ही अपना कर्तव्य निस्स्वार्थ मुक्ति से किये जाता था फिर सेवा करने में उसे किठना भी शारीरिक परिश्रम क्यों न करना पड़े। इसलिए राजा-महाराजा तक उसकी चरक-रब शिरोधार्य मानते थे। कई हजार वर्ष पूर्व ये वास्तविक मूल्य हमारे देश में निर्माण किये गये थे पर सोद है कि आधुनिक की सांसारिक तड़क-मड़क की चकाचौंध में ये मूल्य हम भूल गये हैं। हमें अपने मरलक मही कोशिश करनी है कि हमें विद्यमान में मिले मूल्यों या पैमानों को हम चामू करें, क्योंकि केवल उन्हींके द्वारा स्वामित्व हासिल हो सकता है।

आध्यात्मिक पत्राग—एक बार मनुष्यों का सबसे बड़ा बादशाह डेविड अपने लकटे बड़े गुरुमन फिलिस्तिनो द्वारा अपनी राजधानी बेथलेहम के बाहर घेर लिया गया था। अपने पड़ाव से डेविड शत्रु के पड़ाव के उस पार अपनी राजधानी के बाहर का कुछों देख सकता था। मारना-बिकर होकर उसके मुल से निकल गया “किठना आच्छा होता यदि मुझे कोई उस कुर्छे का पानी पिलाता।” उसके कुछ बहादुर शिपाहियों ने उसके ये शप्प सुने और वे सचमुच उस कुर्छे का पानी प्राप्त करने के लिए चल पड़े। शत्रु के डेर में से जाने में उन्होंने अपनी जान कोशिम में डाली, कुर्छे तक पहुँच गये और कुर्छे से एक पानी का लोटा भर लाये जिसे डेविड के सामने रख दिया। राजा को उज्ज्वल की राजमछि।

देखकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने अपनी जान को सतरे में डालकर राजा की एक गदना मुराद पूरी की। पर राजा की आध्यात्मिक दृष्टि को उस लोटे में ठंडा जल नहीं दिखाई दिया। उसे उसमें उन लोगों का खून दिखाई दिया, जो उसे कुएँ से भरकर लाये थे। इसलिए उसने लोटा उठाकर कहा, “मैं इसे कैसे पी सकता हूँ ? इसमें पानी नहीं, बल्कि मेरे प्यारे सिपाहियों का खून है। यदि मैं इसे पीऊँ, तो वह मुझे शापरूप हो जायगा। इसलिए इसे मेरे उनकी ओर से नीचे उँदेलकर ईश्वरार्पण करता हूँ।”

जितने परिमाण में हमारे कामों में इस प्रकार की आध्यात्मिक दृष्टि रहेगी, उतने ही परिमाण में हमारा जीवन अधिक पवित्र होगा और स्थायी व्यवस्था की नींव अधिकाधिक मजबूत होगी, ताकि अहिंसा द्वारा मानव सुख और शान्ति प्राप्त कर सके।

उदाहरणार्थ पुराने जमाने में चारों कर्षों को समान में जो दर्ज प्राप्त था, वह उनकी समाज के प्रति सेवा के ऊपर अवलम्बित था। छत्र केवल अपनी निजी वस्तुओं ही पूरी करने का समाल रक्ता था, इसलिए उसे समाज में कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं था। वैश्य भी अपनी निजी वस्तुओं पूरी करने के लिए ही उत्पत्ति प्रकथित करने की प्रिया में रहता था, पर ऐसा करते हुए भी प्रसंगवशात् कुछ सामाजिक सेवा कर देता था, इसलिए उसे छत्र से कुछ ऊँचा स्थान दिया गया था। क्षत्रिय का स्थान काफी उन्नत का था, क्योंकि उसे किन लोगों की रक्षा का भार सौंपा जाता था, उनके माथों को वह अपने माथों से भी अधिक प्रिय समझता था। लेकिन एक ब्राह्मण तो किसी ध्येय की लगन के कारण ही अपना कर्तव्य निःस्वार्थ बुद्धि से किये जाता था, फिर बैठा करने में उसे कितना भी राष्ट्रीय परिश्रम क्यों न करना पड़े। इसलिए राजा-महाराज तक उसकी चरित्र-रत्न विशेषार्थ मानते थे। कई हजार वर्ष पूर्व ये सांस्कृतिक मूल्य हमारे देश में निर्माद्य किये गये थे, पर अब है कि आधुनिक की उत्पत्तिक लड़क-भड़क की चकाचौंध में ये मूल्य हम भूल गये हैं। हमें अपने मरसक वही कोशिश करनी है कि हमें विद्यमान में मिले मूल्यों या वैमानों को हम चाहे करें, क्योंकि केवल उन्होंने द्वारा स्थापित हासिल हो सकता है।

आध्यात्मिक वैमान—एक बार बहूविधों का सबसे बड़ा बादशाह देविद अपने सबसे बड़े दुरमन विशिष्टियों द्वारा अपनी राजधानी बम्बलेहेम के बाहर केर किया गया था। अपने पड़ाव से देविद शत्रु के पक्षा के उस पार अपनी राजधानी के बाहर का कुर्मी देख सकता था। माधना-विषय हीकर उसके मुल से निकल गया 'कितना अच्छा होता, यदि तुम्हें कोई उस कुर्मी का पानी पिलाता। उसके कुछ बहादुर सिपाहियों ने उसके ये शत्रु तुम्हें और ये सचमुच उस कुर्मी का पानी प्राप्त करने के लिए बस पड़े। शत्रु के डेरे में जा जाने में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली कुर्मी तक पहुँच गये और कुर्मी से एक पानी का लोटा भर लाये, जिसे देविद के सामने रख दिया। राजा को उन सिपाहियों की राजमर्कि

हम मूल्य-मापन का कौनसा पैमाना किम प्रकाश इस्तेमाल करते हैं, इससे हम प्रगति की किस मजिल पर हैं, इसका अंदाज लग सकता है। जिस मूल्य-मापन का लोगों में चलन होगा, उससे उस राष्ट्र के लोगों की संस्कृति सदियों तक प्रभावित होती रहेगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम बहुत सोच-समझकर अपने मूल्यांकन का पैमाना निश्चित करें।

मिस्र, बैबिलोन, यूनान और रोम की संस्कृतियाँ नामशेष हो गयी हैं। कुछ सदियों के ज़णिक और चौधिया देनेवाले अस्तित्व के बाद वे नष्ट हो गयीं, क्योंकि उनकी बुनियाद स्वार्थ और क्षणभंगुर मूल्यांकन के पैमानों पर थी। उनका समूचा सगठन और पद्धति गुलामी की प्रथा और अपने अधीन देशों से जबरदस्ती लूट वसूल करने पर अधिष्ठित थी। यूनान और रोमन लोगों ने अपने भावनाप्रधान और स्वकेंद्रित दृष्टिकोण और अपने शिल्पशास्त्र, कला और साहित्य के मूल्यों की अमिट छाप अपने पीछे रख छोड़ी है, इसमें कोई सन्देह नहीं। उन्हें उनके वंशज अपने पुरखों की एक विरासत भले ही मानें, पर अब उनकी संस्कृति में कोई जान नहीं रह गयी है।

इसके विरुद्ध चीन और हिन्दुस्तान की संस्कृतियाँ हैं। ये दोनों यूनान और रोमन संस्कृतियों जितनी ही पुरानी अथवा उससे भी अधिक पुरानी हैं। वे परोपकारी और व्येववादी मूल्यों पर अधिष्ठित हैं, इसलिए आज भी वे अपना तेज प्रकट कर रही हैं और उनमें उनके सगठन की अहिंसा और स्थायित्व के चिह्न आज भी दिखाई पड़ रहे हैं। आधुनिक भौतिकवादी 'पंडित' भले ही पौराण्य संस्कृति की वर्मप्रधान और पारलौकिक प्रवृत्तियों की खिल्ली उड़ायें, पर इतनी बात तथ्य है कि उनसे यह सिद्ध होता है कि यहाँ के मनुष्य प्रगतिशील मानव हैं, न कि दूसरों के शिकार करनेवाले

हिस पगु । इन मंगूनीयों की समीक्षणी से यह सिद्ध होता है कि हमारे पुरखों में किस दूरदर्शी से साम्यवादी समाज की बुनियाद के लिए मूल्य मानन के किन मानदण्डों का अपलम्ब किया था । यदि हमें भी उनकी अधिका और साम्यवता की बुनियाद पर काम करना हो, तो हमारे मूल्य मानन के मानदण्ड भी तात्कालिक आवश्यकताएँ पूरे करनेवाले न होकर परोपकारी और ध्येयवादी होने चाहिए । इस समय मरिप्यकालीन योजनाओं के जो में कासी चला हो रही है और राजकीय संघटनों में भी कासी विचारों की उत्पन्न-सुफल मची हुई है, इसलिए मूल्य-मानन के किन मानदण्डों को अपनाना चाहिए, इसके बारे में हमें कासी तर्क रहना चाहिए ।

बननीसी से बुनिया की रंगभूमि पर प्रमुख पार्ट अंश करनेवाले पर संपूर्णतया नहीं, तो भी प्रधानतया स्फुट-नेत्र पर अधिष्ठित मूल्यों पर कासी और दे रहे हैं । ये मूल्य अस्मर्मगुर हैं और रण्यारि की व्याप रत्न नकें, ऐसे नहीं हैं । आरकल सब जगह 'जीवन के उच्च पैमाने', 'राष्ट्रीय आय को बढ़ाना', 'उत्पादन शक्ति और कार्यक्षमता बढ़ाना', 'मौजूदा स्थापना बुनिया में चमड़े में रहना' आदि ऐसीक नारे सुनाइ देते हैं । आरकल की अस्मर्मकारी विचारधारा सुनाइ, कीमत, कमशक्ति और विदेशों से व्यापार की बन्दगी मिथि भर अधिष्ठित है । मनुष्य अस्मर्म प्राथम्य से किछ प्रकट भिन्न है, इस बात का कोई विचार ही नहीं है । प्रत्युत यदि कभी कोई मानवीय मूल्य या आध्यात्मिक मूल्य का चिह्न कर बैठता है, तो उसकी निष्ठा उड़ाने की मगानक प्रवृत्ति हममें मौजूद है । इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है ।

पुरातन काल से जो चीजें बहुमूल्य मानी जा रही हैं, उनकी कीमत बढ़ने के लिए तथाकथित आधुनिक मानवसिद्ध यदि हम काम में लावे तो जेठा बिरुद्ध बिज विचार देगा । उनकी कुदृ मिथालें हम यहाँ दे रहे हैं ।

चीनी मिट्टी के बर्तनों के कारखाने का एक आइन्कटर कमी-कमी हिस में आनेवाला ऐसा चीनी बर्तन देखकर बिज पर हाथ से नक़ारी की

हुई है, कहेगा, “हैं ! क्या इस वर्तन को बनाने में इतने दिन लगे ? मैं तो अपने कारखाने में ऐसे वर्तनों की कई सौ जोड़ियाँ एक महीने में बना दे सकता हूँ ।”

अजता की गुफाओं में दुनिया के सर्वोत्तम रगीन भित्ति-चित्र मौजूद हैं, जिन्हें बनाने में संभवतः कई सदियों लगी होगी । पर उन्हें देखकर आज का लीथोग्राफी का विशेषज्ञ कहेगा कि मैं इनकी हजारों नकलें कुछ हफ्तों में बना दे सकता हूँ ।

विस्तृत शालिमार बाग को देखकर तिलहनों का कोई सौदागर कहेगा, “कितनी बेवकूफी है ! इतनी बड़ी जगह में यदि काश्त की गयी होती, तो कई हजार मन मूँगफली निकल सकती थी ।”

पुराने भूर्जपत्रों पर लिखे हस्तलिखित ग्रन्थों ने कई दार्शनिक सिद्धान्तों को प्रेरणा दी है और कई शाश्वत सस्कृतियों को बनाया है । पर यदि कोई प्रकाशक उन्हें देखे तो वह कहेगा, “कैसी रद्दी चीज पर ये लिखे गये हैं । यदि मुझे कहा जाय, तो मैं इसे प्रति कापी ५ रुपये के हिसाब से अच्छे बॉर्ड पेपर पर छपवा दे सकता हूँ ।”

ईरानियों के होटलों को सगमरमर के मेजपोश सप्लाई करनेवाला टेन्दर आगरा की एक कत्र के लिए बे-हिसाब सगमरमर इस्तेमाल किया हुआ देखकर बहुत अफसोस जाहिर करेगा और अपनी ग्राहक से लाचार होकर वह भट यह हिसाब लगाने बैठ जायगा कि ताजमहल के बनाने में लगे सगमरमर से कितने हजार सगमरमर के मेज बने होते ।

एलोरा के अखड पत्थर में खुदे तीन मजिलवाले मंदिर देखकर सीमेंट-काफ़ीट का विशेषज्ञ इंजीनियर हैरत में पड़ जायगा कि आखिर इन्हें बनाने में इतना समय क्यों बरबाद किया गया ! वह उन मन्दिरों के बनानेवालों के प्रखर भूगर्भ-विज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकेगा कि उन्होंने पत्थर की ठीक परीक्षा करके ऐसा पत्थर चुना कि जिसमें इतना बड़ा खुदाई का काम बहुत अच्छी तरह हो सके । साथ-ही-साथ कई साल तक उस काम में लगे रहने की उनकी लगन का भी उसे कोई मूल्य नहीं । वह तो खुद

को ही बड़ा मन्त्र इन्हींनियर समझेगा, क्योंकि वह एक के ऊपर दूसरा, दस प्रकार रसे हुए तीन के डिब्बों के माफिक बने थे। मन्त्रिल से भी अधिक ऊँचे मन्त्रान इन 'पुराने बंग' के मन्त्रियों की अपेक्षा कितने कम समय में बना दे सकता है। वह तो शायद तीन महीनों के अन्दर एगोरा के कैलाश मन्दिर की हूबहू कॉपी बना देने का दावा भी कर दे और तो भी उस मन्दिर को लगे कुछ सर्व के अस्पाय में हो।

शुद्धी के मोर्चों का मासिक बहिःस्फोटक से सेवाप्रान्त पहुँच जाय तो वह वाक्य पहले-पहल गांधीजी की कीमत कुतर्क के लिए उनके मुँह का ही निरीक्षण कर उनके चिन्तन में है (हालाँकि उस समय उन्हें एक भी दौलत नहीं था।), वह देखकर और उन्हें बहुत बड़ा दुःख कर देकर विस्फोटक में भेज देने की सिफारिश करे।

इन मूल्यांकनों में उसनी ही मूल्य मरो है, कितनी कि एक दुनार के उस कुरव में कि वह किसी बगीचे में बाँधकर वहाँ के हर एक फूल को अपने पास की कसौटी पर बिखर उसकी परीक्षा करने की कोशिश करे—क्योंकि उसे यह मायम नहीं है कि परीक्षा के दूसरे भी गरिमे होते हैं।

ये सब हात्वास्त्र घट्याएँ इतनी सन्माहित होंगी, क्योंकि एक व्यवस्था की कसौटी दूसरी व्यवस्था पर लगायी जाती है। उदाहरणार्थ, शुद्धी के मोर्चों का मासिक परीक्षण व्यवस्था का अंग है, पर वह अपने ही मानदण्ड से उस व्यक्ति का मूल्यांकन करना चाहता है, जो सेवाप्रधान व्यवस्था में आता है।

ऊपर किछ तरीके से ये मूल्यांकन दिये गये हैं, उस पर से ऐसा मायम होता है कि ये प्रत्यक्ष व्यवहार में कहीं नहीं अपनाये जाते होंगे। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि इस प्रकार का मूल्य-मापन प्रत्यक्ष व्यवहार में होता है और वह उन लोगों के द्वारा किया जाता है, जो खुद को दुनिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों के स्नातक कहलाते हैं। ये विश्वविद्यालय आधुनिक उद्योगपतियों का—जो पहले तीन बर्गों में यानि परीपत्रीवी, आप्रमक और पुण्यार्थपुत्र व्यवस्था के बर्गों में पड़ते हैं—समर्पण करनेवाले परिष्ठत पैरा करने की भूमि बने हुए हैं।

वे हरएक प्रश्न का हल इस कसौटी पर कसकर देखेंगे कि “क्या यह पुराना है ।” यदि कोई माँ अपने बच्चों के लिए विशुद्ध घी का हलुआ बनाती हो, तो हमारे विश्वविद्यालयीन विद्या-विभूषित पंडित उससे दलील करेगा, “यदि आप इस शुद्ध घी में थोड़ा सा वनस्पति घी नहीं मिलायेंगी, तो दुनिया के बाजारों की स्पर्धा में आप कैसे टिकेंगी ?” वह सलाह देगा कि उस हलुए की कीमत कृतने में उसे अपने लगे समय की भी कीमत जोड़नी चाहिए । शास्त्रीय अचूकता की दृष्टि से यह नितात आवश्यक है । बाद में फिर वह कहेगा, ‘अब बाजार के हलुए के भाव से’ इसकी तुलना करें । बेचारी माँ कहेगी, “ये दुनिया के बाजार कहाँ हैं ? वे कहाँ लगते हैं ? मैं तो यह हलुआ अपने बच्चों के खाने के लिए बना रही हूँ और मैं चाहूँगी कि उसमें अधिक-से-अधिक शुद्ध और साफ चीजें रहें । मुझे हलुए के बाजार भाव से अथवा उसे शास्त्रीय अचूक दृष्टि से कृतने से कोई सरोकार नहीं । और मैं अपने समय की क्या कीमत लगाऊँ ? मेरा तो सारा जीवन ही अपने बच्चों की परवरिश में लगनेवाला है ।” बेचारा विश्वविद्यालयीन पंडित इस ‘जगली, अशिक्षित’ माँ के प्रगाढ़ अर्थशास्त्र-विषयक अज्ञान पर स्तब्ध ही रह जायगा । घर में सेनाप्रधान व्यवस्था का अमल रहता है और माँ उसमें शराबोर रहती है, इसलिए वह अपनी हरएक कृति उसी मानदंड से कृतती है, पर यह विश्वविद्यालयीन पदवीधारी आक्रामक व्यवस्था के मानदंड का उपयोग जब सेवाप्रधान व्यवस्था में करने लग जाता है, तब मजाक का विषय बन जाता है । प्रयोगशालाओं में जब किसी रास विषय पर अनुसंधान करना होता है, तब उसके लिए एक कृत्रिम तौर से अनुकूल वातावरण बना लिया जाता है और वहाँ जो बात सत्य साधित होती है, वह खुलेआम, जहाँ वैसा कृत्रिम वातावरण बनाना संभव नहीं, खरी नहीं मान्य होती ।

एक पदार्थ-विज्ञानशास्त्रज्ञ, जिम्मे अपने कृत्रिम प्रयोगशाला में गति-शास्त्र के प्रयोग कर लिये हैं, भले ही कहे कि कागज के टुकड़े पृथ्वी की ओर उतनी ही गति से—याने ३२ फुट फी सेकंड के हिसाब से—गिरेंगे,

मित्रने कि सीधे या अप्रत्यक्ष किसी पालु के दुकंदे । पर एक मामूली विचारणी उधे चुनौती देकर यह कह सकता है कि “महाशयमी, आपका विभाग घूम गया है । मैं अपने गाँव के कुर्छे में पत्थर चेंकता हूँ और देखता हूँ कि वे पानी में गिरकर आवाज करते हैं । मैंने कागज के दुकंद भी चेंककर देग हैं, पर वे सीधे पानी तक जाने के बजाय हवा में ही उछलते रहते हैं और कभी-कभी कुर्छे के बाहर भी निकल जाते हैं । मैंने कागज के पतंग हवा में उड़ाये हैं । वे कभी-कभी इतने ऊँचे पहुँच हैं कि दिग्गजा मुस्किला हाँ करता है । क्या आप मुझ सीधे के भी पतंग उड़ाकर दिखा सकते हैं ?” सच कह तो यह है कि उस शाल्वक की बात प्रयोगशाला में की हुई निश्चित दृष्टि में सच कि हवा का विशेष ध्यान रहता है सच है, पर प्रयोगशाला के बाहर की दुनिया में उस कच्चे का विचारन सच है । किसी भी समस्या का हल हँदने के लिए कई बातों पर विचार करना पड़ता है, सभी उस समस्या का सही हल मिलता है । कई बार ऐसा होता है कि जो मूल्यांकन प्रत्यक्ष नहीं दीलता वही अधिक रघावी होता है और जो प्रत्यक्ष विस्तार देता है—वैसा अपने पैरों में—यह वृक्षे हथिकोशों से बहुत कम महत्व का होता है ।

एक कार्यवाही कहेगा कि चीखों के सिले और मर्हमे होने से उनकी क्षमता पर असर पड़ता है । यदि चीख सखी हुई तो उसकी अधिक क्षमता होती है और यदि मर्हमी हुई तो कम । क्या यह विज्ञानात्मक तथ्य है ? सच ही यह है कि रोकमरोट के व्यवहार में कार्यवाही की उपयुक्त विचार क्षमता को कहीं खान नहीं । यदि किसी ची को सही क्षमता हुई तो क्या वह यह देखेगी कि सखी-सखी चीन-सी सखी है ? उसकी अपनी पेट की रंग की फिनारी की कुछ कम्पनार्थ होगी और वे जिस सखी में अधिक-से-अधिक उत्तरेगी, उसे ही वह पकड़ करेगी । उसी प्रकार यदि कोई राधा खावे कि उत्तम सानी कोई ग रूढ़ और वह सखी सखी लगाता है, बेसी पूछता कोई भी लगाया हुआ न दिसे तो वह उस धार के व्यापारी के पास की सखी-सखी सखी करीव होगा । उसी

प्रकार मिट्टी के तेल का कोई व्यापारी वनस्पतिजन्य तेल से जलनेवाली बत्ती का पेटेट बहुत बड़ी रकम देकर खरीद लेगा और उसे अपनी ढराज में बन्द करके रख देगा, ताकि उसके मिट्टी के तेल की खपत में खलल न पड़े। इससे यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के कई सिद्धान्त प्रत्यक्ष व्यवहार में जैसे के तैसे लागू नहीं किये जा सकते।

जिस मानदण्ड या कसौटी का उपयोग करना हो, वह उस खास चीज के लिए तो उपयुक्त होनी ही चाहिए, पर साथ-ही-साथ वह चीज जिस व्यवस्था की द्योतक है, उस व्यवस्था में भी ग्रामतौर से लागू होनी चाहिए। पश्चिमी पद्धति का लिबास पहना हुआ आदमी कह सकता है कि जब मिल का कपड़ा १२ आने गज मिलता है, तब १ रुपये गज बिकनेवाली खादी महँगी है। यहाँ जो मानदण्ड लगाया गया है, वह व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। खादी-प्रेमी यदि देहात का रहनेवाला हुआ, तो वह स्वयं कपास बोता होगा, चुनता होगा, फुरसत के समय उसे साफ कर उसका सूत कातता होगा और सम्भवतः अपने पड़ोसी देहाती जुलाहे से बुनवा भी लेता होगा। वह अपने कपड़े स्वयं धोयेगा, फर्श पर बैठेगा और उसकी तमाम आदतें ऐसी होंगी, जो ग्रामीण व्यवस्था के अनुकूल होंगी। पर उसके टीकाकार को शायद अपनी पोशाक सिलाने के लिए काफी दाम देने पड़ते होंगे, पेशेवर धोत्री के यहाँ धोने के लिए देने पड़ते होंगे, कपड़ों की इच्छा न बिगड़े, इसलिए वह फर्श पर बैठने के बजाय कुर्सी पर बैठता होगा, फिर काम करने के लिए मेज आ जाती है और फिर चार दोस्तों को बैठने के लिए और चार कुर्सियाँ भी आ ही जाती हैं। इस प्रकार उसका सारा जीवन जटिल और खर्चीला होता जाता है। इस दृष्टि से देखा जाय, तो कौन कहेगा कि चार आना प्रतिगज अधिक पढ़नेवाली खादी महँगी है? हम किसी वस्तु की कीमत की एक मद उठाकर उसकी तुलना दूसरी परिस्थिति की वस्तु की कीमत से नहीं कर सकते। कई बार हीरे की कीमत, जिस अँगूठी में वह जड़ा जाता है, उसके कारण अधिक होती है। हमें हर एक व्यवस्था की समूची

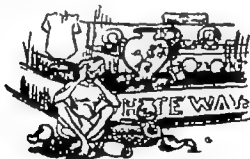
पार्यभूमि का अध्ययन करना है। अब तक हमने मूल्यांकन की उपमोक्षा की दृष्टि से ही देखा।

अबतर यह सवाल पुछा जाता है कि “क्या इस यांत्रिक युग में ग्राम-उद्योग टिक सकते हैं ?” इस प्रश्न का विस्तारपूर्वक जवाब तो आगे चलकर दिया जावगा। यहाँ इतना स्पष्ट कर देना ठीक होगा कि ग्राम-उद्योग केवल उत्पादन के एक तरीके का चोतक नहीं है। वे एक लाख अर्थव्यवस्था के चोतक हैं और उसके अविभाज्य अंग हैं; ठीक उही प्रकार, जिस प्रकार केन्द्रित उत्पादन एक बुरी अर्थव्यवस्था का चोतक तथा उसका अविभाज्य अंग है। इसलिए ऊपर के प्रश्न का सच्चा स्वरूप यह होगा कि हम किस व्यवस्था को अच्छी समझते हैं। हमारे ध्येय के अनुसार हम व्यवस्था पर्वत करेंगे और हमारे जीवन में मूल्यांकन की कौनसी पद्धति हम स्वीकार करते हैं, इस पर हमारा ध्येय अवलम्बित रहेगा। शायद, नृस्य और मूल्यांकन की पद्धति, वे सामाजिक प्रगतिरूपी गाड़ी के दो पहों हैं। मनुष्य को अहिंसा या शास्त्रता की ओर ले जाना या हिंसा या स्वार्थगुरता की ओर ले जाना इन दोहों के ऊपर अवलम्बित है। इसलिए इन दोनों के चुनाव के बारे में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। इनके चुनाव में कहीं भील या लापरवाही हुई तो सर्वनाश निश्चित ही सम्मिले।

जाकबकोर में खूयाइन नामक बाठ से बहुत सुन्दर, मरम और एकदम सफेद बटाइयों बनायी जाती हैं। इस भाग में हर एक भक्तन अपने स्वतंत्र जमीन के टुकड़े में रहता है और उसके बायीं ओर बोड़ी-सी ऊँचाई की सरहद निश्चयक सीमाओं रहती हैं। इन सीमाओं पर वह खूयाइन बाठ लगायी जाती है। एक बार जब उस भाग में मैं दौरा कर रहा था तब वे बटाइयों कैसे बनायी जाती हैं, इसका निरीक्षण करना तब किया। उस मौके के पटाई बनायेवालों का मुस्तिया—एक सुखसामान—हमारे पाठ आधा और बटाइयों बनाने की विभिन्न विधाओं की ओर उनमें ली, पुरुष और स्त्री भी कैसे मुटे रहते हैं इनकी कहीं ऐसीक पद्धति तो वह जानकारी देने

लगा। वह अपने पड़ोस के तीन-चार अन्य मकानों में भी ले गया और उसने हमें लोगों की काम करने की पद्धति बतायी। यह सब करते हुए वह हमसे बार-बार यही सवाल पूछता रहता था कि “हमारे पुरखा यही धधा करते आये और उन्हें ऐसे दो मजिलवाले पक्के मकान बनवा सकने लायक कमाई हो सकती थी। हम आज भी वही धधा कर रहे हैं, फिर क्या कारण है कि हमें उन मकानों की मरम्मत की भी क़वत नहीं है? हमारा धधा इतना क्यों बैठ गया?” इतना सब सुनायना करते तक दोपहर का समय हो गया और इस मुखिया ने चाहा कि हम उसीके मेहमान बनें। अपने दो ब्राह्मण साथियों से मैंने पूछा कि उनकी क्या राय है। उन्होंने कहा कि यदि भोजन सम्पूर्ण निरामिष हो, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। मुखिया ने कहा, “साहब, गोश्त खाने की हमारी इच्छा तो बहुत होती है, पर हमारी इतनी कमाई नहीं कि हम उसे खायें। इसलिए लाचारी से हम निरामिषभोजी बन गये हैं। दूसरी बात यह है कि चूँकि आप लोगों के आने की कोई पूर्वसूचना नहीं थी, इसलिए जो रसोई बनी होगी, उसीसे आपको सतोष करना होगा। सम्भव है कि आपको मामूली चावल, दाल और अचार ही खाना पड़े। पर आप अवश्य पधारें, जिससे मुझे निहायत खुशी होगी।” उसका विशेष आग्रह देखकर और उसकी रहन-सहन देखने के कुतूहलवश हम लोगों ने उसका निमन्त्रण स्वीकार किया। उसके यहाँ जाकर हम लोग हाथ-मुँह धोने लगे और वह बरामदे में हम सबकी बैठने की व्यवस्था करने में जुट गया, पर बार-बार वह यह प्रश्न पूछे ही जा रहा था कि उसके इस पुराने व्यवसाय की अवनति क्यों हुई। मैं सोच ही रहा था कि उसे क्या जवाब दूँ कि उसने हमें भोजन के लिए बुलाया। मुझे प्रधान मेहमान समझकर मेरा आसन बीच में लगाया गया था और मेरे दोनों साथियों का मेरी दोनों ओर। मेरे साथियों को स्कूपाइन की चटाइयाँ दी गयी थीं और मेरा विशेष आदर करने की दृष्टि से मेरे लिए जो चटाई बिछायी गयी थी, उसे देखकर मैंने एकदम कहा, “अब मेरे ज़्यादा में आ गया कि आपका धन्धा क्यों बैठ गया है। आपका

अपना बैठने का कारण दे, आपके मूल्यांकन का गलत तरीका।' वह पड़ी नज़र से कहने लगा कि मैं अपना मतलब अधिक स्पष्ट करूँ। मैंने उनसे पूछा, 'मेरे साथियों के लिए जो आसन लगाये गये हैं, वे आप क्यों से सापे?' उनसे कहा, 'वे आसन हमारे गुरु के बनाये हुए हैं।' फिर मैंने उनसे पूछा, 'मेरे लिए जो यह शेर की तस्वीरवाली चट्टान लगायी गयी है, वह क्यों से आयी?' उसने कहा, 'उसे मैंने बाजार से खरीदा और वह आसन की बनी हुई है।' तब मैंने उसे समझाते हुए कहा, 'देखिये, मुझे मुख्य मेहमान समझ मेरी साथ आवश्यक करने के लिये से आम्ने यह आसनी चट्टान मेरे लिए लगायी और अपनी गुरु की बनायी हुई चट्टानों आम्ने मेरे साथियों के लिए लगायी। इसका मतलब यह हुआ कि आप स्वयं अपने माल की कद्र कम करते हैं और आपनी माल की अधिक। यदि आप ही ऐसा करते हैं, तो दूसरों को उनके लिए क्योंकि दोष दे सकेंगे? आपके समान अन्य लोग भी यदि आपनी चट्टानों की अधिक कद्र करेंगे, तो वे देखी चट्टानों खरीदना कद ही कर

चित्र नं० १३ बिबेची वास्तुएं इस्तेमाल करने से बेघर हो बेकारी बढ़ती है।

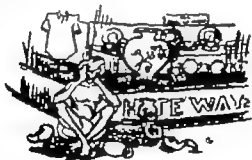
होगे। और जब आपके पुराने ग्राहक इस प्रकार दूर जायेंगे, तो आपका कमाई कैसे फल सकेगा? इस प्रकार क्या आप स्वयं अपना फल नष्ट

करने के जिम्मेदार नहीं बन जाते ?” उसने हाथ जोड़ते हुए हमारी दर्लाल मान ली और जापानी चटाई समेटकर दूसरी खुद की बनायी स्कूपाइन की चटाई लगा दी ।

सारे मुल्क में क्या हालत है, इसका यह सक्षेप में ग्योतक है । हमारे मूल्यांकन के पैमाने दूरगामी नहीं हैं । हम बहुधा कम कीमत के लोभ में पडकर कोई भी चीज खरीदने पर ग्रामादा हो जाते हैं, पर हम यह नहीं सोचते कि उससे हमारे आर्थिक और सामाजिक ढाँचे पर कितना गहरा धाव होगा । हमारे पड़ोसियों की बनायी हुई चीजों का सम्पूर्ण मूल्य उनकी पैसों की कीमत में नहीं आँका जा सकता । बहुत बार तो पैसों में कूती हुई कीमत सबसे कम महत्त्व की रहती है, पर बहुधा उसीके आधार पर हम कोई चीज खरीदें या नहीं, यह तय करते हैं । रुपये-पैसों में कीमत कूतने की आदत पड़ने से आदमी की दूरदृष्टि मन्द हो जाती है और वह खुद बैठे हुए डाल पर ही कुल्हाड़ी मारने लगता है अर्थात् स्वयं अपना सर्वनाश कर लेता है । इसलिए समाज में स्थिरता निर्माण करने के लिए बहुत दूरदेशी से काम लेने की जरूरत है । आज की अडचन दूर करना, यही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, पर उसे हल करने से उसका समाज-व्यवस्था पर दूरगामी क्या परिणाम होगा, यह सोचना चाहिए । हर एक व्यक्ति की क्रिया का समाज पर कुछ-न-कुछ असर पड़ता ही है, पर हममें से बहुतेरो को वह असर देखने की दृष्टि नहीं प्राप्त हुई रहती है ।

एक सहेकारी सस्था का मंत्री बड़े अभिमान से मुझे अपना काम दिखा रहा था और कह रहा था कि हमारे सदस्यों की शहद की बिक्री का प्रबन्ध हो जाने से उन्हें बहुत फायदा हुआ । वह मुझे एक ऐसे खेत में ले गया, जिसके मालिक ने पालतू मधुमक्खियों के तीस कुनबे मामूली मिट्टी के घड़ों में रख छोड़े थे । वहाँ की मक्खियाँ बहुत फुर्ती से काम करती हुई दिखीं । वह किसान सैकड़ों पौंड शहद समिति में बिक्री के लिए भेजता रहता था । यह सब वर्णन सुन और देखकर मुझ पर काफी गहरा असर हुआ और मैं मन-ही-मन सोचने लगा कि इस समिति की बदौलत

कभी बैठने का करण है, आपके मुखपांछन का गलत तरीका।' वह कभी नम्रता से कहने लगा कि मैं अपना मतलब अधिक स्पष्ट करूँ। मैंने उससे पूछा 'मेरे साथियों के लिए जो आसन लगाये गये हैं वे आप क्यों से लाये?' उसने कहा, 'वे आसन हमारे खुद के बनाये हुए हैं।' फिर मैंने उससे पूछा 'मेरे लिए जो यह खोर की तस्बीरवासी पट्टा लगायी गयी है, वह क्यों से आयी?' उसने कहा, 'उसे मैं बाजार से खरीदा और वह आपन की कनी हुई है।' तब मैंने उसे सम्मन्त्रित हुए कहा, 'बेसिये, मुझे मुख्य मेहमान समझ मेरी साथ आपभगत करने के लिहाज से आपने वह आपानी पट्टाई मेरे लिए लगायी और अपनी खुद की कनायी हुई पट्टाईयों आपने मेरे साथियों के लिए लगायीं। इसका मतलब यह हुआ कि आप स्वयं अपने माल की कुछ कम करते हैं और आपानी माल की अधिक। यदि आप ही ऐसा करते हैं, तो दूसरों को उसके लिए क्योंकिर दीप दे सकेंगे। आपके समस्त अन्य लोग भी यदि आपनी पट्टाईयों की अधिक कम करेंगे, तो वे देखी पट्टाईयों खरीदना कम ही कर

चित्र नं० ११ बिदेसी वस्तुपूँ हस्तगत करने से देश में बेकारी बढ़ती है।

दो। और जब आपके पुराने ग्राहक इस प्रकार हट जायेंगे, तो आपका व्यवसाय कैसे चल सकेगा। इस प्रकार क्या आप स्वयं अपना व्यवसाय नष्ट

करने के जिम्मेदार नहीं बन जाते ?” उसने हाथ जोड़ते हुए हमारी दलील मान ली और जापानी चटाई समेटकर दूसरी खुद की बनायी स्कूपाइन की चटाई लगा दी।

सारे मुल्क में क्या हालत है, इसका यह सक्षेप में द्योतक है। हमारे मूल्यांकन के पैमाने दूरगामी नहीं हैं। हम बहुधा कम कीमत के लोभ में पड़कर कोई भी चीज खरीदने पर आमादा हो जाते हैं, पर हम यह नहीं सोचते कि उससे हमारे आर्थिक और सामाजिक ढाँचे पर कितना गहरा घाव होगा। हमारे पड़ोसियों की बनायी हुई चीजों का सम्पूर्ण मूल्य उनकी पैसों की कीमत में नहीं आँका जा सकता। बहुत बार तो पैसों में कूती हुई कीमत सबसे कम महत्त्व की रहती है, पर बहुधा उसीके आधार पर हम कोई चीज खरीदें या नहीं, यह तय करते हैं। रुपयों-पैसों में कीमत कूतने की आदत पड़ने से आदमी की दूरदृष्टि मन्द हो जाती है और वह खुद बैठे हुए डाल पर ही कुल्हाड़ी मारने लगता है अर्थात् स्वयं अपना सर्वनाश कर लेता है। इसलिए समाज में स्थिरता निर्माण करने के लिए बहुत दूरदेशी से काम लेने की जरूरत है। आज की अडचन दूर करना, यही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, पर उसे हल करने से उसका समाज-व्यवस्था पर दूरगामी क्या परिणाम होगा, यह सोचना चाहिए। हर एक व्यक्ति की क्रिया का समाज पर कुछ-न-कुछ असर पड़ता ही है, पर हममें से बहुतेरो को वह असर देखने की दृष्टि नहीं प्राप्त हुई रहती है।

एक सहेकारी सस्था का मंत्री बड़े अभिमान से मुझे अपना काम दिखा रहा था और कह रहा था कि हमारे सदस्यों की शहद की बिक्री का प्रबन्ध हो जाने से उन्हें बहुत फायदा हुआ। वह मुझे एक ऐसे खेत में ले गया, जिसके मालिक ने पालतू मधुमक्खियों के तीस कुनवे मामूली मिट्टी के घड़ों में रख छोड़े थे। वहाँ की मक्खियाँ बहुत फुर्ती से काम करती हुईं दिखीं। वह किसान सैकड़ों पौंड शहद समिति में बिक्री के लिए भेजता रहता था। यह सब वर्णन सुन और देखकर मुझ पर काफी गहरा असर हुआ और मैं मन-ही-मन सोचने लगा कि इस समिति की बदौलत

“कैसे पुसा सकता है ?” यह जवाब सुनकर समिति के काम के बारे में मेरा जो अनुकूल अभिप्राय हो गया था, वह एकदम नष्ट हो गया और मैंने मन्त्री की ओर मुड़कर कहा, “चूँकि यह बच्ची शहद का स्वाद नहीं जानती, इसलिए आपका काम बेकार हो गया है। ऊँचे दाम लगाकर आप इस गरीब के बच्चों के मुँह का शहद छीन ले जाते हैं और उसे ऐसे ग्रामीरों को देते हैं, जिनके पास अन्य खाद्य पदार्थों की भरमार है।” क्या दूध, क्या अंडे और क्या अन्य खुराक की चीजें, सबका ही यही किस्सा है। पश्चिमोत्तर सरहद प्रान्त में एक जमाने में अडों की काफी पैदाइश होती थी और उनकी स्थानिक खपत भी काफी थी। पर जब से वहाँ रावलपिंडी, ग्रमाला, क्वेटा आदि फौजी छावनियाँ पड़ीं, तब से अडों की स्थानिक खपत बहुत कम हो गयी और पैसे के लोभ से वे सब इन फौजी छावनियों में जाने लगे।

इससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि केवल रुपयों-पैसों में कीमत कूतने की आदत पड़ जाने से दूसरे-ऊँचे मूल्य कैसे दृष्टि के ओभल हो जाते हैं और इस व्यवहार से केवल एक ही पक्ष को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान। जैसा कि हमने जलेबीवाले उदाहरण में देखा कि केवल अतिरिक्त चीजों का ही आदान-प्रदान हो, तो दोनों को फायदा होता है, अन्यथा एक पक्ष को गहरा सामाजिक नुकसान होता है, जो उसी समय स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। १९४३ में बंगाल में जो भीषण अकाल पड़ा, उसकी जड़ में यह रुपयों-पैसों में कीमतें कूतने की आदत ही थी। उसकी बदौलत लोगों के मुँह का निवाला छीन लिया गया और उन्हें टिवालिया इग्लैण्ड के कागज के नोट थमाये गये। उन्हें अपनी गलती बाद में महसूस हुई, पर ‘समय चूँकि पुनि का पछताने ?’ उस भीषण अकाल से यदि हम सीखें कि रुपयों-पैसों से श्रेष्ठ दूसरी चीजें हैं, जिनसे कीमतें कूती जा सकती हैं, तो गनीमत ही समझनी चाहिए।

जीवन का असली मकसद

: १० *

क्या मनुष्य-जीवन के कोई मानी हैं ? वह किन-किन बातों से मिलकर बनता है ? क्या केवल जिन्दा रहना ही जीवन है ?

हम ऐसा जुके हैं कि मनुष्य में बुद्धि है और अन्य प्राणियों में वह नहीं होती। इसलिए कौनसे मूल्यांकन के तरीके वह अस्तित्व करता है, इससे उठकी कदम तब होती है। अर्थात् मनुष्य को बनना चाहे, वही बन सकता है। मनुष्य अपनी जीवन-व्यवस्था से निम्नी तुल्य प्राणियों को प्रकट करता है और इसी प्रकटीकरण को हम 'व्यक्तित्व' के नाम से पुकारते हैं। जीवन एक जरिया है, जिसके द्वारा मनुष्य खुद की उत्पत्ति करता रहता है और उसीकी बदौलत वह अपनी सुबनात्मक शक्तियों द्वारा खुद को व्यक्त करता है। इसीलिए मनुष्य अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है, इसका कार्य महत्त्व रहता है।

साधारण मनुष्य का जीवन एक विशाल रंग-छटाक है, जिस पर विभिन्न मूल्यांकन कीपद्धतियों के अलग-अलग रंगों से वह अपनी बुद्धिस्मयी कृति के रेशमों से एक कलाकृति निर्माण कर रहता है जिससे समाज की प्रगति और अकर्मति दोनों हो सकती हैं। यदि वह स्वार्थी मूल्यांकनी रंग इस्तेमाल करेगा, तो कि पानी में बने रंग जैसे हैं, तो उसकी कलाकृति कलाकृति के साथ अलग होती ही आबगी, उसे शायद वह प्राप्त नहीं होगा और वह अर्थ एक नष्ट हो आयगी। पर यदि वह परीपक्रमस्त्री रंग इस्तेमाल करेगा, तो उसके रंग अकर्मता की गुलाबों के पिनी जैसे निराल-शून्य बने रहकर कई पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक होंगे और स्वाधित्व और अहिंसा का समर्थन पीढ़ी-दर-पीढ़ी पहुँचाने रहेंगे।

मनुष्य के जीवन का इतना महत्त्व है इसलिए उसे वह गुत्थाप दूसरों के हथारे पर नहीं चलने दे सकता। हर एक काश्मी पर वह तब

करने की जिम्मेवारी है कि वह अपना जीवन कैसे बिताये। वह अपनी उत्तम कलाकृति के बदले अपने सामने फ्रेम और फ्रॉच मढ़ी हुई कोई लिथोग्राफ की सस्ती कलाकृति नहीं रख सकता।

आजकल एक ही नाप की बड़े पैमाने पर चीजें उत्पादन करने की पद्धति लोगों के जीवन को करीब-करीब नियंत्रित करती है। आहकों को जैसी चीजें चाहिए, वैसी चीजें बनाने के बजाय कारखानेवाले खुद कारखानों की चीजें लोगों के मत्थे मढते रहते हैं। इस निष्क्रियता से ब्रेडा पार नहीं हो सकता। हमें सोच-समझकर हाथ-पैर हिलाना ही पड़ेगा।

पिछले दो जागतिक महायुद्धों ने स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक सस्थाएँ और सगठन कितने विनाशकारी हैं। विज्ञान तो स्वभाव से ही सृजनात्मक और दूसरे का खयाल रखनेवाला है, पर उसे भी हमने तोड़-मरोड़कर भयानक विध्वंस का जरिया बना दिया है। शाश्वतता और अहिंसा पर दृढ़तापूर्वक अड़े रहने के बजाय नामी-गिरामी वैज्ञानिक हिंसारूपी नदी की बाढ़ में बहे चले दिखाई दे रहे हैं, जिससे मानवीय प्रगति और सस्कृति के क्षेत्रों में मृत्यु और सर्वनाश का ताडव-नृत्य दृष्टिगोचर हो रहा है। पर वैज्ञानिक स्वयं यह टींग मारते हैं कि वे न इधर के हैं और न उधर के। यह आत्मवचना है। हम निष्पक्ष तो रह ही नहीं सकते। या तो हम सृजक हैं या विध्वंसक। स्वेच्छा से उन्होंने विध्वंसक बनना स्वीकार किया है, इसीलिए चारों ओर बहुत बड़े पैमाने पर विध्वंसक कार्य चलता दिखाई दे रहा है।

चीजों का विनाश तो बहुत बड़े पैमाने पर होता ही है, पर फिर भी वह उतने महत्त्व का नहीं है। सबसे शोचनीय बात है, अनगिनत होनहार नवयुवकों के विनाश की। यदि एक शेर किसी बड़े वैज्ञानिक को खा जाय, तो उसे तो मांस, खून और हड्डियाँ मिलकर कुल १२० पौंड की खुराक मिलेगी। इस खुराक से जो पौष्टिक तत्व उसे मिलेंगे, वे शायद वनस्पतियों से भी उसे मिल सकते, वशर्ते कि उसके हाजमे में उचित हेरफेर किये जायें। पर उस वैज्ञानिक की मृत्यु से समाज का केवल १२० पौंड

जीवन का असली मकसद

१०

क्या मनुष्य-जीवन के कोई मानी हैं ! वह किन-किन बातों से मिलकर बनता है ! क्या केवल किन्दा रहना ही जीवन है !

हम ऐसा जुके हैं कि मनुष्य में बुद्धि है और जगत् प्राप्तिमें में वह नहीं होती । इसलिए कौनसे मूल्यांकन के तरीके वह अस्तिवार करता है, इससे ठठकी कद्र तय होती है । क्योंकि मनुष्य को बनना चाहे वही बन तकता है । मनुष्य अपनी जीवन-प्रवृत्ति से निजी सुख प्रवृत्तियों को प्रकट करता है और इसी प्रकटीकरण को हम 'व्यक्ति' के नाम से पुकारते हैं । जीवन एक जरिया है जिसके द्वारा मनुष्य सुख की उत्पत्ति करता रहता है और उसीकी बहोलात वह अपनी सुखनात्मक शक्तियों द्वारा सुख को व्यक्त करता है । इसलिए मनुष्य अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है, इसका कार्य महत्त्व रहता है ।

सत्यतः, मनुष्य का जीवन एक विशाल रंग-रङ्गक है, जिस पर विभिन्न मूल्यांकन की प्रवृत्तियों के अलग-अलग रंगों से वह अपनी बुद्धिकामी कृति के रसांकन से एक कलाकृति निर्माण कर रहता है जिससे समाज की प्रगति और अवनति होनी हो सकती है । यदि वह स्वामी मूल्यांकनी रंग इस्तेमाल करेगा तो कि पानी में बने रंग जैसे हैं, तो ठठकी कलाकृति कलाकृति के साथ अत्यन्त होती ही जायगी उसे शायद पद प्राप्त नहीं होगा और वह एक एक नष्ट हो जायगी । पर यदि वह परीपकारक रंग इस्तेमाल करेगा, तो उसके रंग अंकन की गुणवत्ता के धिर्नों जैसे नित्य-सूतन को रङ्गकर कई पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक होंगे और स्थायित्व और अविनाश का समर्थन पीढ़ी-दर-पीढ़ी पहुँचाते रहेंगे ।

मनुष्य के जीवन का इतना महत्त्व है, इसलिए उसे वह कुत्साप वृत्तों के इशारे पर नहीं चलने दे सकता । हर एक आदमी पर वह तय

करने की जिम्मेवारी है कि वह अपना जीवन कैसे बिताये। वह अपनी उत्तम कलाकृति के बदले अपने सामने फ्रेम और काँच मढ़ी हुई कोई लियोग्राफ की सस्ती कलाकृति नहीं रख सकता।

आजकल एक ही नाप की बड़े पैमाने पर चीजें उत्पादन करने की पद्धति लोगों के जीवन को करीब-करीब नियंत्रित करती है। ग्राहकों को जैसी चीजें चाहिए, वैसी चीजें बनाने के बजाय कारखानेवाले खुद कारखानों की चीजें लोगों के मत्थे मढ़ते रहते हैं। इस निष्क्रियता से बेडा पार नहीं हो सकता। हमें सोच-समझकर हाथ-पैर हिलाना ही पड़ेगा।

पिछले दो जागतिक महायुद्धों ने स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक सस्थाएँ और सगठन कितने विनाशकारी हैं। विज्ञान तो स्वभाव से ही सृजनात्मक और दूसरे का खयाल रखनेवाला है, पर उसे भी हमने तोड़-मरोड़कर भयानक विध्वंस का जरिया बना दिया है। शाश्वतता और अहिंसा पर दृढ़तापूर्वक अड़े रहने के बजाय नामी-गिरामी वैज्ञानिक हिंसारूपी नदी की बाढ़ में बहे चले दिखाई दे रहे हैं, जिससे मानवीय प्रगति और सस्कृति के क्षेत्रों में मृत्यु और सर्वनाश का ताडव-नृत्य दृष्टिगोचर हो रहा है। पर वैज्ञानिक स्वयं यह टींग मारते हैं कि वे न इधर के हैं और न उधर के। यह आत्मवचना है। हम निष्पन्न तो रह ही नहीं सकते। या तो हम सृजक हैं या विध्वंसक। स्वेच्छा से उन्होंने विध्वंसक बनना स्वीकार किया है, इसीलिए चारों ओर बहुत बड़े पैमाने पर विध्वंसक कार्य चलता दिखाई दे रहा है।

चीजों का विनाश तो बहुत बड़े पैमाने पर होता ही है, पर फिर भी वह उतने महत्त्व का नहीं है। सबसे शोचनीय बात है, अनगिनत होनहार नवयुवकों के विनाश की। यदि एक शेर किसी बड़े वैज्ञानिक को खा जाय, तो उसे तो मांस, खून और हड्डियाँ मिलकर कुल १२० पाँड की खुराक मिलेगी। इस खुराक से जो पौष्टिक तत्व उसे मिलेंगे, वे शायद वनस्पतियों से भी उसे मिल सकते, वशर्ते कि उसके हाजमे में उचित हेरफेर किये जायें। पर उस वैज्ञानिक की मृत्यु से समाज का केवल १२० पाँड

मांस का ही-नुकसान नहीं हुआ। कई पीढ़ियों के संस्कारों के परिणाम-स्वरूप उसका जो विकसित मस्तिष्क था, उससे समाज संघित रह गया। जिसकी बर्हीसत मनुष्य-शास्त्रता की ओर झगसर हो सकता था, वह शेर की आक्रमक प्रवृत्ति के कारण नष्ट हो गया। पर उससे शेर का क्या लाभ पड़ता हुआ? कुछ भी नहीं। उसके मांस और खून से कुछ समय के लिए शेर की भूख की तृप्ति हो गयी होगी, पर समाज का तो पुस्तैनी नुकसान हो गया। बैमानिक के उच्छ्व-जीवन की, याने उच्छ्व-जन, उसकी सुबनात्मक कला और उसके प्रेम की उस लैन्डार्थ-धानकर को कोई फर नहीं।

“सी प्रकर इन मुर्कों में जो जातों आपसी लैत रह, उनके फरक कितना नुकसान हुआ, इसका हिसाब लगाना मनुष्य-शक्ति के बाहर है। इन मुर्कों से मानवीय प्रगति उधियों पीछे हकेल दी गयी है।

कौनसा देता बागवान होगा, जो ईकन के लिए आप्ने पत्त देनेवाला कलमी आम का पेड़ कटवायेगा? पर मनुष्य इतना मूर्ख है कि वह अपने लड़के-बच्चों को लड़ाई में फर मरने को मेकता है और उस पर गर्व करता है। वह सब हिंसा के महत्व का प्रतिपादन करने के प्रचार का परिणाम है।

अते-बाते इस बात का सिद्ध करना असंभव न होगा कि धार्मिक फरकों या माननाओं की बात छोड़ भी हैं या हिंसा-अहिंसा के सबालों को भी छोड़ दें, तो भी मुराफ के लिए धनधरों का फरल करना उपयुक्त दलित है असंभव मिथ सिद्ध होता है। मांसाहारी तो केवल तमक मांस पा लेता है, पर फुरत कई स्वाभाविक आधिष्ठातों को—उदाहरणार्थ पक्षियों का संगीत प्राणिजों का पारस्परिक प्रेम आदि—लो बैठती है। कई बार ये मनुष्य की प्रवचपूर्वक क्रियाओं बाहर उसकी सुकनशक्ति से भेड होते हैं। इसलिए मांसाहार असाधत आक्रमक व्यवस्था में बैठता है और उसकी बरीलात इस तकमेवाली बहुत-सी हिंसा होती जाती है। उच्छ्व आधी व्यक्ति आप्ने निकट कोठि में पर्वत जाता है।

इन विचारों का पहले वर्णन की हुई पाँच व्यवस्थाओं से समन्वय किया जाय, तो परोपजीवी व्यवस्थावाले अनुकरणशील कहलायेंगे, आक्रामक व्यवस्थावाले गुलछर्रे उड़ानेवाले कहलायेंगे, पुरुषार्थयुक्त व्यवस्थावाले भौतिक चीजें उत्पादन करनेवाले कहलायेंगे, समूहप्रधान व्यवस्थावाले नये सामाजिक विधान बनानेवाले कहलायेंगे और सेवाप्रधान व्यवस्थावाले परोपकारी कहलायेंगे ।

अनुकरणशील लोग—इस वर्ग के लोग स्वयं सोच-विचार की कोई चीज न करेंगे, केवल दूसरों का अधानुकरण करेंगे । अपना निजी स्वार्थ और सुख सबसे आसान तरीके से प्राप्त करना, यही इनका विशेष लक्षण है । परिणाम यह होता है कि वे दूसरों की मारपीट ही जिंदा रहते हैं । उनके केवल जिस्म की हस्ती होती है । वे चद्र के समान पर-प्रकाशित होते हैं । उनका निजी व्यक्तित्व कहीं व्यक्त ही नहीं होता । उनके पास सीखने लायक कुछ नहीं रहता । वे एक खच्चर के मानिंद हैं, जो न तो घोड़ा है और न गधा और न प्रजोत्पादन ही कर सकता है । उसी प्रकार अधानुकरण करनेवालों में निजी सृजनात्मक शक्ति ही नहीं होती या होती है, तो वह सुप्त अवस्था में रहने दी जाती है । संभव है कि उनके आसपास का वातावरण यदि तबदील किया जाय, तो वे समाज की प्रगति में हाथ बँटा सकेंगे । पर जब तक वे स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं करते, तब तक समाज की दृष्टि से वे बेकार हैं । वे कुछ निर्माण किये बिना अकेले भक्षण ही किये जाते हैं । उनकी जीवनी कलात्मक चित्र नहीं है, वे तो सफेद कागज पर काली स्याही से छपी आकृतियों ही हैं ।

इस शताब्दी के शुरू में जापानियों ने पश्चिम की सभी बातों का जमकर अनुकरण किया । वे इस समूह के अच्छे उदाहरण हैं । इस अनुकरण के पूर्व वे अपने पड़ोसी चीन और हिन्दुस्तान के समान स्थायी व्यवस्था के हिमायती थे । पर अनुकरण करने के बाद हम देखते हैं कि वे मंचूरिया और चीन पर आक्रमण कर परोपजीवी व्यवस्था में आकर गिरे । अहिंसा को पदच्युत करके उन्होंने हिंसा और सर्वनाश को अधिष्ठित किया ।

मांस का ही मुकदान नहीं हुआ। कई पीढ़ियों के संस्कारों के परिणाम-स्वरूप उसका जो विकसित मस्तिष्क था उससे समाज बँचित रह गया। जिसकी बदौलत मनुष्य शान्धता की ओर अग्रसर हो सकता था, वह शेर की आक्रमक प्रवृत्ति के कारण नष्ट हो गया। पर उससे शेर का क्या लाभ भ्रमवा हुआ? कुछ भी नहीं। उसके मांस और खून से कुछ समय के लिए शेर की मूल की रुचि हो गयी होगी, पर समाज का तो पुष्टीहीन मुकदान हो गया। वैज्ञानिक के उच्च जीवन की, बाने उसका ज्ञान, उसकी सुबनात्मक कला और उसके प्रेम की उस हँसवार जानकर को कोई फल नहीं।

इसी प्रकार इन पुष्टों में जो लाखों आदमी लेत रह, उनके कारण कितना मुकदान हुआ, इसका हिसाब लगाना मनुष्य-शक्ति के बाहर है। इन पुष्टों से मानवीय प्रगति सचियों पीछे रहने लगी है।

कौनसा ऐसा वागवाज होगा जो ईश्वर के लिए अपने पक्ष देनेवाला कलमी आम का पेड़ कटवायेगा? पर मनुष्य इतना मूर्ख है कि वह अपने लड़क-बच्चों को लड़ाई में फट मरने की मेकता है और उस पर गर्व करता है। यह सब हिंसा के महत्त्व का प्रतिपादन करने के प्रचार का परिणाम है।

जैसे-जैसे इस बात का शिक करना असंगत म होगा कि धार्मिक कारकों या माननाओं की बात छोड़ भी दें या हिंसा-अहिंसा के संबंध को भी छोड़ दें, तो भी कुशाक के लिए जानवरों का कल करना उपर्युक्त इतिहास से अस्पष्ट निष्पत्ति होता है। मांसाहारी तो केवल उनका मांस या सेता है, पर कुहरत कई स्वामासिक आधिपत्यों को—उदाहरणार्थ पक्षियों का संगीत प्राणिमों का पारस्परिक प्रेम आदि—छो बैठती है। यह बात से मनुष्य की प्रवृत्तिपूर्वक प्रियाओं का र उसकी सुबनात्मक से भेद होते हैं। इसलिए मांसाहार अशाश्वत आक्रमक व्यवस्था में बैठता है और उसकी बदौलत वह लकनेवाली खुद-सी हिंसा होती रहती है। उसका आरी व्यक्ति अत्यंत निरुद्ध कोटि में पहुँच जाता है।

इन विचारों का पहले वर्णन की हुई पाँच व्यवस्थाओं से समन्वय किया जाय, तो परोपजीवी व्यवस्थावाले अनुकरणशील कहलायेंगे, आक्रामक व्यवस्थावाले गुलछुरें उड़ानेवाले कहलायेंगे, पुरुषार्थयुक्त व्यवस्थावाले भौतिक चीजें उत्पादन करनेवाले कहलायेंगे, समूहप्रधान व्यवस्थावाले नये सामाजिक विधान बनानेवाले कहलायेंगे और सेवाप्रधान व्यवस्थावाले परोपकारी कहलायेंगे ।

अनुकरणशील लोग—इस वर्ग के लोग स्वयं सोच-विचार की कोई चीज न करेंगे, केवल दूसरों का अधानुकरण करेंगे । अपना निजी स्वार्थ और सुख सबसे आसान तरीके से प्राप्त करना, यही इनका विशेष लक्षण है । परिणाम यह होता है कि वे दूसरों की मार्फत ही जिंदा रहते हैं । उनके केवल निस्म की हस्ती होती है । वे चद्र के समान पर-प्रकाशित होते हैं । उनका निजी व्यक्तित्व कहीं व्यक्त ही नहीं होता । उनके पास सीखने लायक कुछ नहीं रहता । वे एक खच्चर के मानिंद हैं, जो न तो घोड़ा है और न गधा और न प्रजोत्पादन ही कर सकता है । उसी प्रकार अधानुकरण करनेवालों में निजी सृजनात्मक शक्ति ही नहीं होती या होती है, तो वह सुप्त अवस्था में रहने दी जाती है । संभव है कि उनके आसपास का वातावरण यदि तबदील किया जाय, तो वे समाज की प्रगति में हाथ बँटा सकेंगे । पर जब तक वे स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं करते, तब तक समाज की दृष्टि से वे बेकार हैं । वे कुछ निर्माण किये बिना अकेले भक्षण ही किये जाते हैं । उनकी जीवनी कलात्मक चित्र नहीं है, वे तो सफेद कागज पर काली स्याही से छपी आकृतियाँ ही हैं ।

इस शताब्दी के शुरू में जापानियों ने पश्चिम की सभी बातों का जमकर अनुकरण किया । वे इस समूह के अच्छे उदाहरण हैं । इस अनुकरण के पूर्व वे अपने पड़ोसी चीन और हिन्दुस्तान के समान स्थायी व्यवस्था के हिमायती थे । पर अनुकरण करने के बाद हम देखते हैं कि वे मचूरिया और चीन पर आक्रमण कर परोपजीवी व्यवस्था में आकर गिरे । अहिंसा को पदच्युत करके उन्होंने हिंसा और सर्वनाश को अधिष्ठित किया ।

अपने देश में हिन्दी ईसाई इसके अच्छे उदाहरण हैं। मैं भी उन्हें ही एक हूँ और यह लिखते हुए मुझे शर्म-मात्स्य होती है। वे पश्चिम का सब बातों में अनुकरण करते हैं, यहाँ तक कि अपनी मातृभाषा के बदले अंग्रेजी में बोलना अधिक पसन्द करते हैं। वे पाश्चिमात्य पद्धति

चित्र नं० १५. पश्चिम के पादरियों का पूरा अनुकरण

की पोशाक पहनते हैं, वे अपना घर पाश्चिमात्य पद्धतियों के घरों के मादिक ही समझते हैं और उनमें ही जो घर के मात्सर हैं वे अपना खान-पान भी पश्चिम के लोगों के मुताबिक रखते हैं, यहाँ तक कि लाठी बनी चीज खाना पसन्द न करके वे बिस्मों में भरी चीजें खाना पसन्द करते हैं। उन्हें यदि मनोरंजन करना हो तो वे यही देखेंगे कि उसके लिए पश्चिमी लोग क्या करते हैं। यदि वे कुछ-बौद्ध देखना और नाचपरों में नाचना पसन्द करते हैं तो वे भी वही करेंगे। किसीने तो यहाँ तक लिख दिया है कि पश्चिमी नाच जाने 'संगीत आनिगन' ही है। वे मार्व बिरक-विद्यालयीन बन्नी-बड़ी पद्धतियों से विभूषित होते हुए भी स्वतन्त्र रीति से कोई भी विचार नहीं प्रस्तुत कर सकते। बहुकिमती से बड़े घरों के बाशिन्दों में यह प्रवृत्ति अधिक है। पर और इतनी ही है कि संकल्प

अत्यल्प है और यदि इस प्रवृत्ति को रोकने की समय रहते चेष्टा की गयी, तो उसे जड़मूल से उखाड़ फेंक देना सम्भव है।

आत्मसात् करनेवाले लोग—इस समूह के लोग 'खात्रो, पीयो, मौज उडात्रो', चार्वाक की इस विचारधारा के माननेवाले होते हैं। ये भी पहले वर्ग के अनुसार दूसरों का अनुकरण तो करते हैं, पर उसमें थोड़ा-सा हेरफेर करके उसे अपना बना लेते हैं। वास्तव में वह हेरफेर इतना स्पष्ट नहीं होता कि वे मौलिकता का दावा कर सकें।

आज के जापानी दूसरों की चीजों को अपनाने में बड़े सिद्धहस्त हैं। वास्तव में उन्होंने जो पश्चिम से उठाया, उसे उन्होंने अपना देशी लिवास पहनाकर अपना बना डाला। उदाहरणार्थ, उन्होंने केन्द्रित उत्पादन पद्धति पश्चिम से उठायी और केन्द्रित उद्योगों की जटिल क्रियाओं को छोटी-छोटी इकाइयों में बाँट दिया और वहाँ विशिष्ट भाग बन जाने पर उन्हें सब एक केन्द्रीय वर्कशॉप में लाकर जोड़ने का सिलसिला कायम किया। एक उदाहरण देकर यह बात अधिक स्पष्ट हो जायगी। इंग्लैण्ड में समूची साइकिल—मान लीजिये, वी० एस० ए० कम्पनी की—एक ही कम्पनी में बनेगी, पर जापान में वह छोटी-छोटी इकाइयों में मिलकर बनेगी। कुछ इकाइयों में केवल स्पोक ही स्पोक बनेंगे, कुछ में रिम, कुछ में पैडल आदि और ये सब भाग एक केन्द्रीय वर्कशॉप में इकट्ठे होकर उनसे बनी साइकिल उस वर्कशॉप से तैयार निकलेगी।

जब हमारे देश के कुछ लोग, जो अनुकरणशील वर्ग के व्यक्तियों की तरह पाश्चिमात्य पद्धति से दतने प्रभावित नहीं हैं, चन्द बातों में ही अनुकरण करना चाहते हैं—मान लीजिये, कपड़े पहनने में—तो वे बड़े भड़े मालूम होते हैं। एक बाबू ओपेन कॉलर कोट पहनता है, पर इस देश की गर्म आगोहवा को खयाल में रखकर कटा कॉलर और नेकटाई नहीं लगाता। वह यह सोचकर कि इससे ठंडक पहुँचेगी, शर्ट को पैण्ट के अन्दर न रसो-पर बाहर ही रखता है और ऑक्सफर्ट शू बहुत मँहंगा और इसलिए उसकी शक्ति के बाहर होने से वह उसके एज में अपने पास के एकमात्र देशी

अपने देश में हिन्दी ईसाई इसके अच्छे उदाहरण हैं। मैं भी उन्हें से एक हूँ और यह लिखते हुए मुझे शर्म-मायम होती है। वे पश्चिम का लव बातों में अनुकरण करते हैं, यहाँ तक कि अपनी मातृभाषा के बगले अंग्रेजी में बोलना अधिक पसन्द करते हैं। वे पश्चिमात्य पद्धति

चित्र नं० १५ परिवार के पारिवर्तियों का पुरा अनुकरण

की पोशाक पहनते हैं वे अपना घर पश्चिमात्य पारिवर्तियों के घरों के माफिक ही बनाते हैं और उनमें से जो घर के माफिक हैं, वे अपना खान-पान भी पश्चिम के लोगों के मुताबिक रखते हैं, यहाँ तक कि लम्बी कमी चाँद खाना पसन्द न करके वे बिम्बों में भरी पीयूष खाना पसन्द करते हैं। उन्हें यदि मनीरंजन करना हो तो वे यही देखेंगे कि उछड़े लिए पश्चिमी लोग क्या करते हैं। यदि वे मुझसीइ देवना और नाचघरी में माफना पसन्द करतें हैं, तो वे भी बड़ी करेंगे। किन्तु तो यहाँ तक लिए विचार कि पश्चिमी नाच वाले 'संगीत आभिराम' ही है। वे भारी पिर-विग्रहर्मान बड़ी-बड़ी पद्धतियों से विभूषित होते हुए भी स्वतन्त्र रीति से और भी विचार नहीं प्रस्तुत कर सकते। अतिरिक्त से बड़े शहरों के बाहिरों में यह प्रवृत्ति अधिक है। पर ऐत इतनी ही है कि इनकी संख्या

अत्यल्प है और यदि इस प्रवृत्ति को रोकने की समय रहते चेष्टा की गयी, तो उसे जड़मूल से उखाड़ फेंक देना सम्भव है।

आत्मसात् करनेवाले लोग—इस समूह के लोग 'खाओ, पीयो, मौज उठाओ', चार्वाक की इस विचारधारा के माननेवाले होते हैं। ये भी पहले वर्ग के अनुसार दूसरो का अनुकरण तो करते हैं, पर उसमें थोटा-सा हेरफेर करके उसे अपना बना लेते हैं। वास्तव में वह हेरफेर इतना स्पष्ट नहीं होता कि वे मौलिकता का दावा कर सकें।

आज के जापानी दूसरों की चीजों को अपनाने में बड़े सिद्धहस्त हैं। वास्तव में उन्होंने जो पश्चिम से उठाया, उसे उन्होंने अपना देशी लिवास पहनाकर अपना बना डाला। उदाहरणार्थ, उन्होंने केन्द्रित उत्पादन पद्धति पश्चिम से उठायी और केन्द्रित उद्योगों की जटिल क्रियाओं को छोटी-छोटी इकाइयों में बाँट दिया और वहाँ विशिष्ट भाग बन जाने पर उन्हें सब एक केन्द्रीय वर्कशॉप में लाकर जोड़ने का सिलसिला कायम किया। एक उदाहरण देकर यह बात अधिक स्पष्ट हो जायगी। इंग्लैण्ड में समूची साइकिल—मान लीजिये, बी० एस० ए० कम्पनी की—एक ही कम्पनी में बनेगी, पर जापान में वह छोटी-छोटी इकाइयों में मिलकर बनेगी। कुछ इकाइयों में केवल स्पोक ही स्पोक बनेंगे, कुछ में रिम, कुछ में पैडल आदि और ये सब भाग एक केन्द्रीय वर्कशॉप में इकट्ठे होकर उनसे बनी साइकिल उस वर्कशॉप से तैयार निकलेगी।

जब हमारे देश के कुछ लोग, जो अनुकरणशील वर्ग के व्यक्तियों की तरह पाश्चिमात्य पद्धति से इतने प्रभावित नहीं हैं, चन्द बातों में ही अनुकरण करना चाहते हैं—मान लीजिये, कपड़े पहनने में—तो वे बड़े भद्दे मालूम होते हैं। एक बाबू ओपेन कॉलर कोट पहनता है, पर इस देश की गर्म आबोहवा को खयाल में रखकर कड़ा कॉलर और नेकटाई नहीं लगाता। वह यह सोचकर कि इससे ठंडक पहुँचेगी, शर्ट को पैण्ट के अन्दर न खोसकर बाहर ही रखता है और ऑक्सफर्ड शू बहुत महँगा और इसलिए उसकी शक्ति के बाहर होने से वह उसके एवज में अपने पास के एकमात्र देशी

आप्ला ही पहनता है। यह मूर्ति फेरनेवाला व्यक्ति की नज़रों में बहर सर केगी, पर यह तो-मानना ही पड़ेगा कि उसमें निरे अनुकरण करनेवाले हैं अधिक स्वतन्त्र बुद्धि है।

चित्र १६ मधुरी मकल

ऐसे व्यक्ति अपने ही हृद तक फसावास्त हैं, बितने कि कपड़ों के धानी पर लगे अंगार के चित्र। उन्हें भीमें पसन्द करने की स्वतन्त्र बुद्धि है, पर कोई भी चीज समूची काने की उनमें या तो कृप्य नहीं है वा वे इतने आसानी हैं कि उस कृप्य का वे उपयोग करना नहीं चाहते। इसलिए वे जो कुछ इधर-उधर पेनकमी करीं उससे उन्हें शान्तिता नहीं हासिल होगी और बरू मटीया हासिल करने की धिक्क में वे अवरुध हिता के रास्ते में वा गिरेंगे।

नीतिक चीजों का संग्रह करनेवाले—मुद्राचर्चपुष्ट व्यवस्था के

नियमों के अनुसार इस वर्ग का हर एक आदमी हमेशा यही देखेगा कि उसकी अपनी पाँचों अँगुलियाँ घी में रहें, फिर दूसरा भूखो भी मरता हो, तो उसे कोई परवाह नहीं। उनमें मौलिक विचार या कल्पनाएँ अवश्य होंगी, पर वे सब निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए होंगी। इससे कोई यह समझ बैठेगा कि हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन बिताने के लिए स्वतंत्र है। पर बदकिस्मती से आज की दुनिया उत्पादकों के इशारों पर नाचती है। लोगों की रहन-सहन कैसी रहे, यह वे निश्चित करते हैं। इसलिए किसी भी चीज को पसन्द करने की स्वतन्त्रता और उपभोक्ता की प्रवृत्ति को काम में लाने का मौका ही नहीं आता।

चित्र न० १७ उत्पादकों द्वारा प्रचलित फैशन

फ्रांस में फैशन के प्रणेता यदि घोषित करें कि आज का फैशन अपनी पीठ पर तितलियाँ गोदवा लेना और उन्हें लोग देखें, इसलिए अपनी पीठ खुली रखना है, तो फ्रांस की स्त्रियाँ दूसरे दिन तैरने की पोशाकें पहनकर पेन्टर की दूकान में जाकर अपनी पीठ पर बिना किसी सकोच के तितलियाँ चित्रित करा लेंगी और लोग उन्हें देखें, इसलिए जहाँ हमेशा लोग

बप्पस ही पहनता है। यह मूर्ति पैंथनेकल व्यक्ति की नजरों में बस्त्र बदल देगी, पर यह तो-मानना ही पड़ेगा कि उसमें निरी अनुकरण करनेवाले के अधिक स्वतन्त्र बुद्धि है।

चित्र सं १६ अकूरी नकल

ऐसे व्यक्ति उसने ही हृद तक फसावान् हैं, जिसने कि कपड़ों के बानों पर लगे कागज के बिज। उन्हें भीतें पतन्द करने की स्वतन्त्र बुद्धि है पर कौर मी भीत समूची बनाये की उनमें या तो कृपत नहीं है या वे इतने बालाही हैं कि उस कृपत का वे उपयोग करना नहीं चाहते। इसलिए वे जो कुछ इपर-उपर येकनबन्दी करेंगे उससे उन्हें शान्धकता नहीं हासिल होगी और बस्द नतीजा हासिल करने की छिटाफ में वे अवश्य हिता के रुस्ते में जा गिरेंगे।

मीतिक बीजों का लंबह करनेवाले—मुदधार्थपुक्त व्यवस्था के

नियमों के अनुसार इस वर्ग का हर एक आदमी हमेशा यही देखेगा कि उसकी अपनी पाँचों अँगुलियाँ धी में रहें, फिर दूसरा भूखों भी मरता हो, तो उसे कोई परवाह नहीं। उनमें मौलिक विचार या कल्पनाएँ अवश्य होंगी, पर वे सब निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए होंगी। इससे कोई यह समझ बैठेगा कि हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन बिताने के लिए स्वतंत्र है। पर बदकिस्मती से आज की दुनिया उत्पादकों के इशारों पर नाचती है। लोगों की रहन-सहन कैसी रहे, यह वे निश्चित करते हैं। इसलिए किसी भी चीज को पसन्द करने की स्वतन्त्रता और उपभोक्ता की प्रवृत्ति को काम में लाने का मौका ही नहीं आता।

चित्र नं० १७ उत्पादकों द्वारा प्रचलित फैशन

फ्रांस में फैशन के प्रणेता यदि घोषित करें कि आज का फैशन अपनी पीठ पर तितलियाँ गोदवा लेना और उन्हें लोग देखें, इसलिए अपनी पीठ खुली रखना है, तो फ्रान्स की स्त्रियाँ दूसरे दिन तैरने की पोशाकें पहनकर पेंटर की दूकान में जाकर अपनी पीठ पर बिना किसी सकोच के तितलियाँ चित्रित करा लेंगी और लोग उन्हें देखें, इसलिए जहाँ हमेशा लोग

अप्यक्त ही पहचान है। यह मूर्ति जेयनेशन व्यक्ति की मूर्ति में बड़ा लड़कगी, पर यह तो मानना ही पड़गा कि उसमें निरे अनुकरण करनेवाले के व्यक्ति स्वयं बुद्धि है।

चित्र नं० १६ अमूरी नकल

ऐसे व्यक्ति उल्टे ही इस तक कलावाज हैं, जिसमें कि कपड़ों के बानों पर लगे आगम के बिना। उन्हें भीतें पतन्य करने की स्वतन्त्र बुद्धि है व कोई भी चीज समूची कानों की उनमें या तो कृप्य नहीं है या वे इतने आलसी हैं कि उस कृप्य का वे उपयोग करना नहीं चाहते। इसलिए जो कुछ इकर-उकर बेबनकशी करेंगे, उससे उन्हें शान्तिता नहीं हासिल होगी और कसब मसीबा हासिल करने की क्षमता में वे अक्षम हिता वे हस्ते में बा गिरेंगे।

नीतिज्ञ जीवों का संघर्ष करनेवाला—नुसपार्थनुक व्यक्त्वा के

नियमों के अनुसार इस वर्ग का हर एक आदमी हमेशा यही देखेगा कि उसकी अपनी पाँचों अँगुलियाँ धी में रहें, फिर दूसरा भूखों भी मरता हो, तो उसे कोई परवाह नहीं। उनमें मौलिक विचार या कल्पनाएँ अवश्य होंगी, पर वे सब निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए होंगी। इससे कोई यह समझ बैठेगा कि हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन बिताने के लिए स्वतंत्र है। पर बदकिस्मती से आज की दुनिया उत्पादकों के इशारों पर नाचती है। लोगों की रहन-सहन कैसी रहे, यह वे निश्चित करते हैं। इसलिए नियाँ भी चीज को पसन्द करने की स्वतन्त्रता और उपभोक्ता की प्रवृत्ति को काम में लाने का मौका ही नहीं आता।

चित्र न० १७. उत्पादकों द्वारा प्रचलित फैशन

फ्रांस में फैशन के प्रणेता यह घोषित करें कि आज का फैशन अपनी पीठ पर तितलियाँ गोदवा लेना और उन्हें लोग देखें, इसलिए अपनी खुली रखना है, तो फ्रान्स की स्त्रियाँ दूसरे दिन तैरने की पोशाकें पेन्टर की दूकान में जाकर अपनी पीठ पर बिना किसी सकोच के चित्रित करा लेंगी और लोग उन्हें देखें, इसलिए जहाँ

इनासौरी के लिए एकत्रित होते हैं, उस रिबिएरा नामक स्थान में कुलेम्बन धूमेंगी। उनका खैसा देखनेवाला शामद शर्मा था, पर कुछ उन्हें रुमें दू तक नहीं बांधी।

पोशाक और बिर्यो के फैशन में फ्रांस हमेशा अग्रसर रहता है। लन्दन इनकी मछल करता है और शामद उनकी तिवारत से धमरा उठाता है, पर अमेरिका अपने सुगीते के लिए उनमें कुछ हेरफेर कर देता है और उनको समाज में कायम कर देता है।

पोशाक और फैशन का स्टैंडर्ड कायम कर देने से उपमीछा को अपना जीवन अनुकूल तौर से किताने की स्वतंत्रता नहीं रह जाती। लोग यही सोचते हैं कि हम यदि मौजूदा फैशन के मुताबिक न चलेंगे, तो लोग हमें क्या ठमकेंगे। लोग हमें क्या कहेंगे, वही विचार उनमें उबोपरि रहेगा, अपनी सुविधा या उक्त फैशन की उपपुच्छता या अनुपपुच्छता का विचार करने की उन्हें गुंजाइश ही नहीं रहती। उनका पदस्व-बीचन मी बोर्ड, हाकिम या व्यापारी नियमित करते हैं।

कुछ समय फैशन यह होगा कि यदि खीर खानी हो तो उसे अपने किनारवाले बर्तन में रलकर बड़े ब्रांडाकृति बम्मच से लायी जाय। कुछ वर्षों बाद यह फैशन बदल जायगा और खीर बिना किनारी के अपने बर्तन में रली जायगी और कटीक-कटीक गोख बम्मच से वह लायी जायगी। ये परिवर्तन वृत्तरे की हेठी करमे और व्यापारियों के पदवे के लिए अच्छे हैं। गरीब लोग तो अपनी तरतारियों और बम्मच बार-बार बदल नहीं सकते "तल्लिए मे हमेशा फैशनेबल हमीरीं है। अलग पड़ आते हैं। व्यापार की दृष्टि से वे भीबे यदि पुरतैनी नलाती रई तो उनके व्यापार के लिए बहुत कम गुंजाइश रहेगी। पर यदि उपपुच्छ तरीके से भीबे इस्ते-मास करने का फैशन बदलता रहेगा तो बदली हुई भीबों की मांग बढ़ जायगी और व्यापार के लिए अच्छी गुंजाइश रहेगी।

जो लोग इस प्रकार मूर्खतामय और बकर के फैशन में पड़ते हैं वे या तो मोबे भाले होते हैं या समाज के परपुत्र व्यक्तियों के वा व्यापारिक

ढग से इश्तहार देकर जहाँ वास्तविक किसी चीज की जरूरत नहीं है, वहाँ वह है, ऐसा आभास निर्माण करनेवाले व्यापारियों के शिकार बन जाते हैं। ऐसे भूठे प्रचार और फैशन के शिकार बने अज्ञ लोगों में समय पाकर हीनभाव पैदा होता है, वे आत्मविश्वास खो बैठते हैं, वे अपनी सृजनात्मक शक्ति को खुलकर खेलने नहीं देते और इसलिए अपना जीवन भाररूप बना लेते हैं।

यदि कोई बवई के चद घरों में जाय, तो वह कह सकेगा कि अन्य घरों में कौन-कौनसी चीजें देखने को मिलेंगी। हरएक घर में एक ही किस्म का प्लाइवुड का फर्नीचर मिलेगा, टेबल पर कॉच रखा मिलेगा और उसके साथ जो चीजें आती हैं, वे सब बाकायदा दिखाई देंगी। कहीं विविधता नहीं, कल्पना नहीं और न मौलिकता ही रहती है। सब घोड़े बारह टके-वाला हिसाब रहता है। पुरानी श्मशान-भूमियों में भी कभी-कभी शिल्प और कला के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं, पर बवई के मकानों में, जहाँ आदमी रहते हैं, इनका नामोनिशान भी नहीं मिलता। ये घर कब्रों से भी गये बीते हैं। जीवन को आसान बनाने के बहाने लोगों की आवश्यकता की सभी चीजें कारखानेवाले बनी-बनायी लाकर रख देते हैं, पर सुगमता से मनुष्य की उच्च प्रवृत्तियाँ मर जाती हैं, जिससे प्रगति एकदम रुक जाती है।

यदि जीवन हरा-भरा रखना हो, तो इस तरह का बना-बनाया तैयार माल मिलना बन्द होना चाहिए। हरएक को अपनी-अपनी रुचि के अनुसार चुनाव करने की गुजाइश रहनी चाहिए। अपने मकान का नकशा खुद बनाना या अपने टेबल, कुर्सी या अन्य सामान का आकार-प्रकार खुद तय करना, इसमें व्यक्तित्व का प्रकटीकरण अच्छी तरह हो सकता है। जीवन को आसान बनाने की तथाकथित सदिच्छा से बड़े-बड़े कारखानेवाले व्यक्तित्व को नष्ट कर जीवन को दरिद्री बना रहे हैं। अमेरिका में तैयार हिस्सों को मिलाकर एक रात में मकान खड़ा किया जा सकता है। जिसे वैसा मकान बनवाना हो, उसे सिर्फ कम्पनी को टेलीफोन कर इतना बता देना पड़ता है

कि उसको या न, क या न नमूने का मूकान चाहिए। उसके तमाम रस्-
बाये, सिद्धिर्षो आदि बनी-बनायी तैयार रहती हैं। तस्कों की समूह करने
में कितनी बेर लगती है, उतनी बेर में इनका एक मकान लड़ा हो गया
है। कम-से-कम कुराक की निस्कृत तो अपनी रुचि का कुछ समान धारम
को रखना चाहिए। पर वहाँ भी कारखानेवालों ने अपनी बीजों के एक-
गुणों की प्राकृतिक और सुभावने शक्तों द्वारा इस्तहारशमी से लोगों पर
ऐसी छाप बिछाई कि लोग उनकी बनायी हुई चीजों पर लट्ठ हो गये।
अब हिन्दुस्तान के बाजारों और घरों में भी तैयार कुराक की चीजें नम
माने लगी हैं, जिससे पाकशास्त्र की काफ़ी चला पहुँचा है। बास्तर में
हर एक छविही को अपनी पाकशास्त्र-निपुणता पर नाब करना चाहिए। पर
हम देखने हैं कि सब जगह दिखों में भरे तैयार अचार, दुरम, चयवर्ष
आदि चीजें हवाओं मीलों से हमारे वहाँ आती हैं।

मनुष्य की बनावट ही कुछ ऐसी है कि वह जामने मानेवाली समस्याओं
पर कितना कम सोचेगा उतना ही वह जीवन-संग्राम में कम टिक सकेगा।
इसलिए प्रायः का कारखाने का मालिक, जो उपभोक्ताओं के लोचने का
काम भी स्वयं ही कर लेता है बास्तर में मनुष्य की बेकम बना देता है।
एक मर्द के लिए भी वह निरान्त आवश्यक है कि वह अपने बच्चे को लक-
सूक्ति से बचने की कोशिश करने दे और उन कोशिश में यदि बच्चा मिर
जाय और उसे थोटा या बाये तो भी कोई हर्ष नहीं। पर यदि वह ऐसी
कोशिश करे कि उनका बच्चा कमी न गिर और इसलिए उसको हमेशा
गोदी में ले-लेकर धिरे तो उस बच्चे की संतुलन की शक्ति बिचलित न होनी
और वह नारे जीवनभर पंगु ही बना रहेगा। प्रायः के कारखानेवाले लीज
समाज की यनी सेवा (१) कर रहे हैं।

हमारे देश में विभिन्न प्रायों में और विभिन्न आयोदहा में जीवन-मान
क्रमे न होने विविध तरीके हैं कि उनसे मनुष्य की सुख-समृद्ध शक्ति का
बारी दिशा हो सके। इसी एक प्राय में भी विभिन्न बच्चों की
पानी है। मनुष्य स्वकिय के सिद्धांत और अभिव्यक्ति के बिना बारी

गुजाइश रहती है, अर्थात् कि हम कारखानेवालों के मायाजाल में न फँसें। सौभाग्य से चन्द बड़े शहरों को छोड़कर देश की देहानों की जनता बहुत बड़े पैमाने पर इस बुराई से अछूती ही है। पर आजकल उलटी दिशा में बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज हो गयी है और देहानों में भी यह बुराई पहुँचने लगी है। यह बुरा ससर्ग थालने के लिए कानूनन कार्रवाई करने की जरूरत है।

वास्तविक रूप से कारखानेदारों के कारण समाज की ताकत बटनी चाहिए, पर प्रत्यक्ष में वह कम हो गयी है, क्योंकि जनसंख्या में उपभोक्ताओं की ही संख्या अत्यधिक रहती है, पर उसे कारखाने की बनी चीजों के नीचे निर्दयता से दबा दिया जाता है। इस प्रकार के जीवन में कोई असली कलाकृति निर्माण नहीं हो सकती, पानी लगाकर पुन्नको में चिपकाने लायक हजारों चित्र मिल सकेंगे।

इस पद्धति में उपभोक्ता को यह कहने की गुजाइश ही नहीं कि उसे पहनने किस्म की चीज चाहिए। इस व्यवहार के इस पहलू को प्रकाश अर्थशास्त्री 'मॉग' के गलत नाम से पुकारते हैं। वह तो कोई मॉग पेश ही नहीं करता। जो उसके सामने रखा जाता है, उसे वह झुपचाप उठा लेता है। इस प्रकार सब कारोबार ही उलटा कर दिया जाता है। जूते बनाये जाते हैं इंग्लैंड के नार्यैम्पटन शहर में और वे पहने जाते हैं हजारों मील दूर हिंदुस्तान या अन्य किसी देश में। उन्हें बनानेवालों को, वे जिन पैरों में पहने जायेंगे, उनकी श्रुत-शक्ल देखने का मौका ही नहीं मिलता, ताकि वे पैरों के आकार के माफिक जूते बना सकें। वे तो अपनी स्रुति से जूते बनाते हैं और पहननेवाले को देखना पड़ता है कि कौनसा जूता उसके पैर के योग्य है। अर्थात् पैर की शक्ल का जूता बनाने के बजाय जूते की शक्ल का पैर बनाना पड़ता है। और ऐसे भी पैर यदि जूते बनानेवालों की मातहत के देशों में मौजूद न हों, तो फिर उन्हें अविनीतिया जैसे 'बगली' देशों को अपने कायू में लाकर वहाँ के नगे पैर चलनेवाले निवासियों को जूते पहनाकर 'सुसज्जित' करना होगा। तैयार माल के लिए इस

कि उसको झ, ञ, क या ङ नमूने का मूकान चाहिए। उसके समान दर चाहे, सिइकिमों आदि बनी-बनायी तैयार रहती हैं। तस्मों की छन्दूक बनाने में कितनी देर लगनी है, उतनी देर में इनका एक मकान लड़ा हो जाता है। कम-से-कम सुराक की निस्कत तो अपनी खचि का कुछ समाज आदमी को रस्ना चाहिए। पर यहाँ भी कारखानेवालों ने अपनी बीबी के खास-गुणों की छाक क और सुभावने शब्दों द्वारा इस्तहारवाजी से लोगों पर ऐसी छाप बिछायी कि लोग उनकी क्नाबी हुई बीबी पर लट्टू हो गये। अब हिन्दुस्तान के बाग़ों और घरों में भी तैयार सुराक की बीबी नकर आने लगी हैं बिठसे पाकशाक को काफ़ी पक्का पहुँचा है। बास्तव में हरएक ग्रहिणी को अपनी पाकशाक-निपुणता पर नाब करना चाहिए। पर हम देखते हैं कि सब बग़ाइ दिखों में मरे तैयार अचार, मुरब्बे बदनियों आदि बीबी हमारों मीलों से हमारे यहाँ आती हैं।

मनुष्य की क्नापट ही कुछ ऐसी है कि वह सामने आगवाली समस्वाओं पर कितना कम छोड़ेगा उतना ही वह बीबन-संसार में कम ठिक छोड़ेगा। इसलिये आग का कमलान का मासिक को उपमोक्षार्थों के सोचने का काम भी स्वयं ही कर लेता है बास्तव में मनुष्य को बेकाम बना देता है। एक मौं के लिए भी वह निराम्त आवश्यक है कि वह अपने बच्चे को स्वयं-स्फूर्ति से चलने की कोशिश करमे दे और उस कोशिश में यदि बच्चा गिर प्य और उसे बीट या बाधे तो भी कोई हर्ष नहीं। पर यदि वह ऐसी कोशिश करे कि उसका बच्चा कभी न गिरे और इसलिये उसको हमेशा गोदी में ले-लेकर छि तो उस बच्चे की संतुलन की शक्ति विकसित न होगी और वह सारे बीबनमर पगु ही बना रहेगा। आग के कारखानेवाले लोग समाज की यही सेवा (१) कर रहे हैं।

हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में और विभिन्न आसोहवा में बीबन-माप्त करमे के इतने विभिन्न तरीके हैं कि उनसे मनुष्य की सुबनात्मक शक्ति का काफ़ी विकास हो सके। किसी एक प्रांत में भी विभिन्न जमातों पायी जाती हैं। इसलिये व्यक्ति के विचार और अभिप्राय के लिए काफ़ी

प्रकार मॉग पैदा करने की प्रक्रिया में आधुनिक साक्षरों किङ्ग अथवा । अनेकगिक मॉग पैदा करने से हिता पैदा होती है और अनुसूचन विगड़, अथवा है । उस अनुसूचन को कायम रखने की कोशिश में और अधिक हिता पैदा होती है ।

यदि हमें स्थायित्व और अहिता प्राप्त करनी हो, तो उपमोक्षा को प्राधान्य देना होगा और हरएक चीज उसकी व्यक्तिगत बरकरार और धर्म के अनुसार पैदा करनी होगी । यह सभी संभव हो सकता है, जब उपमोक्ष बलपूर्वक अपनी-अपनी जगह पर ही करें, सावधान बरों में और उपमोक्ष की देखभाल के नीचे उसकी आवश्यकतानुसार । ऐसी ही पद्धति में उपमोक्ष का मूल्यांकन का मानवयुक्त उचित दिया जाएगा और उत्तरोत्तर प्रयत्न होगा और अन्त में उसका सम्पूर्ण विघटन करेगा । उत्पादन और विवरण की आधुनिक पद्धतियों ने मनुष्य के धीमेन को अवरुद्ध और पशु-श्रेष्ठि का बना दिया है । उनका वास्तविक एकत्र गला बौद्धेवाला है । उसमें सफाई की जा सकती है, क्योंकि कि इस वर्ग के लोग धाम्य हो जायें और आग्रह पूर्वक उचित और सही रास्ते पर चलने की ठान लें । आज की सब चीजों की केवल स्वयं-पैदा में मुख्य कृते की जो प्रवृत्ति है, उसे छोड़ देना होगा और विभिन्न किस्म के सांस्कृतिक मूल्य अपनाने पड़ेंगे ।

नव सामाजिक विचार समाजवाले लोग—समूहप्रधान व्यवस्थावाले लोग इस वर्ग में आते हैं । इसलिए किसी भी चीज की अपेक्षा या कुपई नापने की इनकी कठौटी होगी 'समाज की दृष्टि से क्या यह फायदे की है । व्यक्तिविरोध या किसी गुटविरोध के फायदे का वे लक्ष्य नहीं करेंगे । यहाँ स्वयं-पैदा की 'कीमत्त का कोई महत्त्व नहीं होगा । धाम की चिन्ता करने की कल्पना छुट्टी मविष्य की चिन्ता का यहाँ प्राधान्य होगा ।

हाल ही में समाजवादी आर्थिकव्यवस्था के बारे में कई प्रयोग किये गये हैं । एक का कम्युनिज्म इस दिशा में पहला प्रयत्न था । उसीकी नकल फ्रांसिसो और नाजियों ने की । पर उनके प्रयत्नों से शायद व्यवस्था और अहिता का प्रभाव कहीं नहीं हुआ । प्रस्तुत उन्होंने मनुष्यत्व को नून

के हर एक व्यक्ति की उन्नति की पूरी गुंथाहूँ रहोगी। ज्येष्ठ ठीक है या नहीं, यह उसमें किये गये हेरफेरों के परिणामों से जाना जा सकता है। प्रकृति का ज्येष्ठ या आदर्श तो जीवन के सूक्ष्म काल में बदल नहीं सकता। उसमें यदि कोई फर्क पड़ गया, तो बीमारी अवश्य पैदा होगी। कुहरत ने मनुष्य का शरीर करोड़ों वर्षों के अनुभव के बाद बनाया है। हमारी पञ्चनेन्द्रिय जैसी आठान, पर अत्यन्त कार्यक्षम, प्रयोगशाला कोई वैज्ञानिक अभी तक नहीं बना सका है। हमारे कलेजे जैसा स्वर्णमू काम करनेवाला और आप ही आप निर्बलित होनेवाला पद अभी तक कोई इन्जिनियर ईबाद नहीं कर सका है। चाहे ठारवासी या वेतारवासी प्रणाली लीमिटे, हमारे अन्तर्दुष्टों जैसी कार्यक्षम सम्देशवाहक प्रकृति ईबाद करनेवाला मारकोनी अभी तक पैदा नहीं हुआ है। इस शरीर और मन की स्वामानिक बनावट और कार्य-प्रकृति में कोई भी अलप्य व्यक्ति हेरफेर नहीं कर सकता। इसलिए किसी मरणाधीन व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा के मुताबिक जीवन-यात्रा चलाना संभव नहीं है। यह अधिक-से-अधिक इतना ही कर सकता है कि कुहरत से ठहकार कर शरीर को ऐसी तन्तुच्छा हासिल में लें कि उसके अधिक-से-अधिक काम सिवा जा सके। यह तन्तुच्छा हासिल कैसे हासिल होगी, इसे कुहरत ने सब कर दिया है और इन्सान को सिर्फ कुहरत के इस कार्य को समझकर उसके अनुसार चलना चाहिए। इस व्यवस्था के विरुद्ध यदि कोई कार्य हुआ, तो समाज में अव्यवस्था निर्माण हो जायेगी।

शरीर के साधारण तापमान में परिवर्तन करने की कोशिश करना विज्ञान है, यह हर एक डॉक्टर जानता है। यदि वह नॉर्मल से ऊपर जाता है तो बुखार हो जाता है और यदि नीचे गिरता है, तो आदमी कमबोर हो जाता है पर दोनों का आन्तरिक अंजाम तो मौत ही है। यदि कोई आदमी हमेशा अत्यन्त कड़ी मेहनत कर रहना चाहे भी तो उस हासिल में बड़ी दुरि पन्धन में रिकनेवाला कलेजा अभी तक ईबाद नहीं हुआ है। कुछ हद तक कुहरत परिवर्तन गवाह कर सकती है पर उसकी एक निश्चित मर्यादा है, जिसके परे वह नहीं जा सकती। अधिक लीपवासी

के हर एक व्यक्ति की उन्नति की पूरी गुंजाइश रहेगी। ज्येष्ठ ठीक है या नहीं, यह उसमें किये गये हेरफेरों के परिणामों से जाना जा सकता है। प्रकृति का ध्येय या आदर्श तो जीवन के सशम काल में बदल नहीं सकता। उसमें यदि कोई फर्क पड़ गया, तो बीमारी का कारण पैदा होगी। कुदरत ने मनुष्य का शरीर करोड़ों वर्षों के अनुभव के बाद बनाया है। हमारी पचने-पिचने जैसी आछान, पर अत्यन्त कार्यक्षम, प्रयोगशाला कोह वैज्ञानिक अभी तक नहीं बना सका है। हमारे कसेबसे जैसा स्वयंभू काम करनेवाला और आप ही आप नियमित होनेवाला पच अभी तक कोई इन्जीनियर इजाज नहीं कर सकता है। चाहे तारवाली या फतरवाली मशाली लीजिये, हमारे शान्तदुआँ जैसी कार्यक्षम सम्देशवाहक प्रकृति ईबाद करनेवाला मरफोनी अभी तक पैदा नहीं हुआ है। इस शरीर और मन की स्वाभाविक कतापद और कार्य-प्रकृति में कोई भी अल व्यक्ति हेरफेर नहीं कर सकता। इसलिए किसी मरवाधीन व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा के मुताबिक जीवन-धारा चलाना संभव नहीं है। वह अधिक-से-अधिक इतना ही कर सकता है कि कुदरत से सहकार कर शरीर को ऐसी उन्मुक्त हालत में रखे कि उसके अधिक-से-अधिक काम सिवा जा सके। यह उन्मुक्त हालत कैसे हासिल होगी, इसे कुदरत ने तय कर दिया है और इंसान को सिर्फ कुदरत के इस कार्य को समझकर उसके अनुसार चलना चाहिए। यह व्यवस्था के विरुद्ध यदि कोई कार्य हुआ तो समाज में अव्यवस्था निर्माण हो जायगी।

शरीर के साधारण तत्त्वमान में परिवर्तन करने की कोशिश करना विज्ञान है, यह हर एक डॉक्टर जानता है। यदि वह नॉर्मल से ऊपर जाता है, तो बुखार हो जाता है और यदि नीचे गिरता है, तो आदमी कमजोर हो जाता है पर दोनों का आन्तरिक अंशाम तो मौत ही है। यदि कोई आदमी हमेशा अत्यन्त कड़ी मेहनत कर रहना चाहे भी तो उस हालत में बड़ी हुई थकान में टिकनेवाला कसेबसे अभी तक ईबाद नहीं हुआ है। कुछ हद तक कुदरत परिवर्तन गवाह कर सकती है पर उसकी एक निश्चित मर्यादा है, जिसके परे वह नहीं जा सकती। अधिक लीजतानी

के हर एक व्यक्ति की उन्नति की पूरी गुंवाहवा रहेगी। ज्येष्ठ ठीक है या नहीं, यह उसमें किये गये हेरफेरों के परिणामों से जाना जा सकता है। प्रकृति का ज्येष्ठ या आदर्श तो जीवन के सूक्ष्म काल में बदल नहीं सकता। उसमें यदि कोई फर्क पड़ गया, तो बीमारी अवश्य पैदा होगी। कुदरत ने मनुष्य का शरीर करोड़ों वर्षों के अनुभव के बाद बनाया है। हमारी पंचमेन्द्रिय जैसी आत्मान पर अत्यन्त कार्यक्षम, प्रयोगशाला कोई वैज्ञानिक अभी तक नहीं बना सका है। हमारे क्लेशों जैसा स्वयंभू काम करनेवाला और आप ही आप निर्विघ्न होनेवाला ५५ अंगों तक कोई इन्जीनियर ईबाद नहीं कर सकता है। चाहे तारवाली या बेतारवाली मशाली लीमिये, हमारे शान्तदुर्गों जैसी कार्यक्षम सम्प्रेषणवाहक पद्धति ईबाद करनेवाला मारकोनी अभी तक पैदा नहीं हुआ है। इस शरीर और मन की स्वाभाविक क्वालिटी और कार्य प्रवृत्ति में कोई भी अरु व्यक्ति हेरफेर नहीं कर सकता। इसलिए किसी मर्यादीन व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा के मुताबिक जीवन-यात्रा चलाना संभव नहीं है। वह अधिक-से-अधिक इतना ही कर सकता है कि कुदरत से सहकार कर शरीर को ऐसी तन्दुरुस्त हालत में रखे कि उससे अधिक-से अधिक काम लिया जा सके। यह तन्दुरुस्त हालत कैसे हासिल होगी, इसे कुदरत ने तब कर दिया है और इन्तान को सिर्फ कुदरत के इस कार्य को समझकर उसके अनुसार चलना चाहिए। इस व्यवस्था के विरुद्ध यदि कोई कार्य हुआ, तो समाज में अव्यवस्था निर्माण हो जायेगी।

शरीर के साधारण सामान में परिवर्तन करने की कोशिश करना प्रिय है, यह हर एक डॉक्टर जानता है। यदि वह नॉर्मल है ऊपर आता है, तो कुस्तार हो जाता है और यदि नीचे गिरता है, तो आत्मी कमजोर हो जाता है पर दोनों का आखिरी अंशम या मौत ही है। यदि कोई आदमी हमेशा अत्यन्त कड़ी मेहनत कर रहना चाह भी तो उस हालत में बड़ी दुर धातुन में दिक्कतवाला क्लेशों का अभी तक ईबाद नहीं हुआ है। कुछ हद तक कुदरत परिवर्तन गवारा कर सकती है पर उसकी एक निश्चित मर्यादा है, जिसके परे वह नहीं जा सकती। अधिक रीपातानी

के हर एक व्यक्ति की उन्नति की पूरी गुंजाइश रहेगी। ज्येष्ठ ठीक है या नहीं, यह उसमें किसे गये हेरफेरों के परिणामों से जाना जा सकता है। प्रकृति का ज्येष्ठ या आदर्श तो जीवन के सूक्ष्म कक्ष में बस नहीं सकता। उसमें यदि कोई फर्क पड़ गया, तो बीमारी अवश्य पैदा होगी। कुदरत ने मनुष्य का शरीर करोड़ों वर्षों के अनुभव के बावू बनाया है। हमारी पचमेन्द्रिय जैसी आत्मान, पर आरम्भ कर्मचम, प्रयोगशास्त्रा कोई वैज्ञानिक अभी तक नहीं बना सका है। हमारे कलेजे जैसा स्वयंभू क्रम करनेवाला और आप ही आप नियंत्रित होनेवाला पप अभी तक कोई इंजीनियर इबाद नहीं कर सका है। चाहे तारवाली या केदारवाली प्रकाशी कीजिये, हमारे अन्तर्लक्षों जैसी कार्यक्षम सन्देशवाहक पद्धति इबाद करनेवाला मारकोनी अभी तक पैदा नहीं हुआ है। इस शरीर और मन की स्वाभाविक कनाकट और कर्म-पद्धति में कोई भी बाह्य व्यक्ति हेरफेर नहीं कर सकता। इसलिए किसी मर्यादीन व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा के मुताबिक जीवन-यात्रा चलाना संभव नहीं है। वह अधिक-से-अधिक इतना ही कर सकता है कि कुदरत से सहकर कर शरीर को ऐसी तन्दुरुस्त हासत में रखे कि उसके अधिक-से-अधिक काम खिंचा जा सके। यह तन्दुरुस्त हासत कैसे हासिल होगी, इसे कुदरत ने तब कर दिया है और इंसान को सिर्फ कुदरत के इस कर्म को समझकर उसके अनुसार चलना चाहिए। उस व्यवस्था के विरुद्ध यदि कोई कार्य हुआ तो समाज में अव्यवस्था निर्मल हो जायेगी।

शरीर के साधारण तापमान में परिवर्तन करने की कोशिश करना फिज्ज है, यह हर एक डॉक्टर जानता है। यदि वह नॉर्मल से ऊपर जाता है, तो कुत्ता हो जाता है और यदि नीचे गिरता है, तो आदमी कमबोर हो जाता है, पर दोनों का आन्तरिक अग्राम तो मौत ही है। यदि कोई आदमी हमेशा आरम्भ कभी मेहनत कर खना चाहे भी, तो उस हालत में कदी हुई भड़कन में टिकनेवाला कलेजा अभी तक इबाद नहीं हुआ है। कुछ हद तक कुदरत परिवर्तन गन्धन कर सकती है पर उसकी एक निश्चित मर्यादा है, जिसके परे वह नहीं जा सकती। अधिक जीवातनी

के हर एक व्यक्ति की उन्नति की पूरी गुंजाइश रहेगी। ध्येय ठीक है या नहीं, यह उसमें किये गये हेरफेरों के परिणामों से जाना जा सकता है। प्रकृति का ध्येय या आदर्श तो बीबन के सूक्ष्म काल में बदल नहीं सकता। उसमें यदि कोई फर्क पड़ गया, तो बीमारी अभ्यस्य पैदा होगी। कुदरत में मनुष्य का शरीर करोड़ों वर्षों के अनुभव के बाद बनाया है। हमारी पचमेन्द्रिय जैसी आसान, पर अत्यन्त अभ्यस्य, प्रयोगशाला कोई वैज्ञानिक अभी तक नहीं बना सका है। हमारे कलेजे जैसा स्वयंभू काम करनेवाला और आप ही आप निर्विघ्न होनेवाला पच अभी तक कोई इंजीनियर ईबाद नहीं कर सका है। चारे तारवासी या बेतारवाली मशाली लीबिये, हमारे अन्तर्द्वारों जैसी अभ्यस्य तन्त्रेष्टबाइक प्रकृति ईबाद करनेवाला मारकोनी अभी तक पैदा नहीं हुआ है। इस शरीर और मन की स्वाभाविक क्वाकट और अभ्य-प्रकृति में कोई भी बाह्य व्यक्ति हेरफेर नहीं कर सकता। इसलिए किसी मरणाधीन व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा के मुताबिक जीवन-यात्रा चलाना संभव नहीं है। यह अधिक-से-अधिक इतना ही कर सकता है कि कुदरत से सहकार कर शरीर को ऐसी तन्त्रुस्त हालत में रखे कि उससे अधिक-से अधिक काम लिवा जा सके। यह तन्त्रुस्त हालत कैसे हासिल होगी, इसे कुदरत ने तय कर दिया है और इन्सान को त्रिपु कुदरत के इस कार्य को समझकर उसके अनुसार चलना चाहिए। इस व्यवस्था के बिना यदि कोई कार्य हुआ, तो समाज में अव्यवस्था निर्माण हो जायगी।

शरीर के साधारण तापमान में परिवर्तन करने की कोशिश करना निष्फल है, यह हर एक डॉक्टर जानता है। यदि वह नॉर्मल से ऊपर जाता है तो बुखार हो जाता है और यदि नीचे गिरता है, तो आदमी कमबोर हो जाता है पर दोनों का आखिरी अंशम तो मौत ही है। यदि कोई आदमी हमेशा अत्यन्त कड़ी मेहनत कर रहना चाहे भी तो उस हालत में बड़ी हुई कड़कन में टिकनेवाला कलेजा अभी तक ईबाद नहीं हुआ है। कुछ हद तक कुदरत परिवर्तन गमना कर सकती है पर उसकी एक निश्चित मर्यादा है जिसके परे वह नहीं जा सकती। अधिक लोभावादी

करने से 'प्लड प्रेशर' की बीमारी हो सकती है, जो खतरनाक ही है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर की कुछ स्वाभाविक आवश्यकताएँ हैं, जिनकी पूर्ति से वह अधिक-से-अधिक कार्यक्षम रह सकता है। योजना बनाने का यही मकसद है कि वह ये आवश्यकताएँ निश्चित करे और उन्हें हर एक आदमी कैसे हासिल कर सकता है, इसका रास्ता बताये।

पर बदकिस्मती से ग्राजकल हर कोई केवल पैगों का ही खयाल करता है, मनुष्य की व्यक्तिगत आवश्यकताएँ कोई नहीं देखता।

इधर कई योजनाएँ बनायी गयी हैं, पर सबका ताल्लुक अधिक चीज उत्पादन करने से है, मनुष्य से सीधा उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं। ये सब योजनाएँ एक अच्छी तरह सजाये गये पुष्पगुच्छ की तरह हैं। उनमें खूबसूरती जरूर रहती है और कुछ समय तक उनकी महक भी बनी रहती है, पर चूँकि वे भाड़ से अलग किये हुए होते हैं, इसलिए उनकी मौत निश्चित ही है। इसलिए उनका वैभव भी अल्पकालीन ही होता है।

योजना बनानेवाले को तो एक माली के मानिन्द होना चाहिए। 'वह पहले जमीन तैयार करके उसमें बीज बो देता है और पानी देकर अलग हो जाता है। वह अपना फर्ज इस प्रकार अदा कर देता है। पौधा अपने तर्ज तैयार जमीन में से खुराक शोषण कर बढ़ता रहता है और उसमें फूल लगते हैं। फूलदानी में कितने भी अच्छे-अच्छे फूल टूँस-टूँसकर भरे जायँ, उनका वैभव क्षणिक ही है, पर पौधे में लगे हुए फूलों का वैभव स्थायी है, क्योंकि पौधे में जान है और वह अपनी जड़ों से जमीन में से जीवन-रस चूसता रहता है। पौधे के कुछ फूल मुरझाकर गिर जायेंगे, पर उनकी जगह दूसरे खिलेंगे।

इसी प्रकार किसी भी योजना में मनुष्य की तरक्की के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करने की क़वत होनी चाहिए। योजना के मुताबिक फलाना उत्पादन हुआ या नहीं, यह देखना किसी योजना का ध्येय नहीं हो सकता। निर्धारित मर्यादा के मुताबिक उत्पादन बढ़ाना कुदरत के अनु-कूल नहीं है। ज़रूरतस्ती करने से हम कुछ समय के लिए उसमें कामयाब

के हर एक व्यक्ति की उन्नति की पूरी गुंजाइश रहेगी। ज्येष्ठ ठीक है या नहीं, यह उसमें किये गये हेरफेरों के परिणामों से जाना जा सकता है। प्रकृति का ज्येष्ठ या आदर्श तो जीवन के प्रथम काल में जन्म नहीं सकता। उसमें यदि कोई पकड़ पड़ गया, तो बीमारी अवश्य पैदा होगी। कुदरत ने मनुष्य का शरीर करोड़ों वर्षों के अनुभव के बाद बनाया है। हमारी पचने-पिचने वाली आत्मा पर अत्यन्त कार्यक्षम, प्रयोगशाला कोह वैज्ञानिक अभी तक नहीं बना सका है। हमारे कलेजे बैठा स्वयंभू काम करनेवाला और आप ही आप नियंत्रित होनेवाला ११ अंगी तक कोई इंजीनियर ईबाद नहीं कर सकता है। बाहेर चारवाली या केदारवाली प्रणाली लीबिये, हमारे शान्तवृत्तों बैठी कार्यक्षम सन्देशवाहक प्रकृति ईबाद करनेवाला मात्रकैनी अंगी तक पैदा नहीं हुआ है। इस शरीर और मन की स्वाभाविक क्वाबट और कार्य-प्रकृति में कोई भी अज्ञ व्यक्ति हेरफेर नहीं कर सकता। इसलिए किसी मर्यादीन व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा के मुताबिक जीवन-यात्रा चलाना संभव नहीं है। यह अधिक-से-अधिक इतना ही कर सकता है कि कुदरत से सहकार कर शरीर को ऐसी समुचित हासत में रखे कि उसके अधिक-से-अधिक काम सिवा जा सके। यह समुचित हासत कैसे हासिल होगी, इसे कुदरत ने तब कर दिया है और इच्छा को सिर्फ कुदरत के इस कार्य को समझकर उसके अनुसार चलना चाहिए। इस व्यवस्था के विरुद्ध यदि कोई कार्य हुआ तो समाज में अव्यवस्था निर्माण हो जायगी।

शरीर के सामान्य व्ययमान में परिवर्तन करने की कोशिश करना निम्न है, यह हर एक टॉन्टर जानता है। यदि वह नॉर्मल से ऊपर जाता है, तो कुल्लर हो जाता है और यदि नीचे गिरता है, तो आदमी कमजोर हो जाता है पर दोनों का आखिरी अंजाम तो मौत ही है। यदि कोई आदमी हमेशा आराम की मेहनत कर रहना चाहे भी, तो उस हासत में कहीं हुई कम्पन में ठिकनेवाला कलेजा अंगी तक ईबाद नहीं हुआ है। कुछ इस तक कुदरत परिवर्तन गवाह कर सकती है पर उसकी एक निश्चित मर्यादा है, जिसके परे वह नहीं जा सकती। अधिक लीपाछनी

करने से 'ब्लड प्रेशर' की बीमारी हो सकती है, जो खतरनाक ही है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर की कुछ स्वाभाविक आवश्यकताएँ हैं, जिनकी पूर्ति से वह अधिक-से-अधिक कार्यक्षम रह सकता है। योजना बनाने का यही मकसद है कि वह ये आवश्यकताएँ निश्चित करे और उन्हें हर एक आदमी कैसे हासिल कर सकता है, इसका रास्ता बताये।

पर बदकिस्मती से आजकल हर कोई केवल पैसों का ही खयाल करता है, मनुष्य की व्यक्तिगत आवश्यकताएँ कोई नहीं देखता।

इधर कई योजनाएँ बनायी गयी हैं, पर सबका तात्त्विक अधिक चीज उत्पादन करने से है, मनुष्य से सीधा उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं। ये सब योजनाएँ एक अच्छी तरह सजाये गये पुष्पगुच्छ की तरह हैं। उनमें खूबसूरती जरूर रहती है और कुछ समय तक उनकी महक भी बनी रहती है, पर चूँकि वे भाड से अलग किये हुए होते हैं, इसलिए उनकी मौत निश्चित ही है। इसलिए उनका वैभव भी अल्पकालीन ही होता है।

योजना बनानेवाले को तो एक माली के मानिन्द होना चाहिए। वह पहले जमीन तैयार करके उसमें बीज बो देता है और पानी देकर अलग हो जाता है। वह अपना फर्ज इस प्रकार अदा कर देता है। पौधा अपने तर्ई तैयार जमीन में से खुराक शोषण कर बढ़ता रहता है और उसमें फूल लगते हैं। फूलदानी में कितने भी अच्छे-अच्छे फूल ठूँस-ठूँसकर भरे जायें, उनका वैभव क्षणिक ही है, पर पौधे में लगे हुए फूलों का वैभव स्थायी है, क्योंकि पौधे में जान है और वह अपनी जड़ों से जमीन में से जीवन-रस चूसता रहता है। पौधे के कुछ फूल मुरझाकर गिर जायेंगे, पर उनकी जगह दूसरे खिलेंगे।

इसी प्रकार किसी भी योजना में मनुष्य की तरक्की के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करने की कृति होनी चाहिए। योजना के मुताबिक पलाना उत्पादन हुआ या नहीं, यह देखना किसी योजना का ध्येय नहीं हो सकता। निर्धारित मर्यादा के मुताबिक उत्पादन बढ़ाना कुदरत के अनुकूल नहीं है। जबरदस्ती करने से हम कुछ समय के लिए उसमें कामयाब

हुए मले ही दिखाई दें, पर वह कुदरत के विकट होने से नष्ट होनेवाला ही है, इतना ही नहीं, समबता वह कुछ घुरी विरासत भी छोड़ जाए। इस प्रकार टॉक-पीटकर बेधराब बनाना कुप्रिम रीति से बड़े दिन का म्हाज (Christmas Tree) समाने बेसा ही है। उसमें आप किस्ती भी मोम-बत्तियों लगाइये, किस्ती भी लिसोमे लटकाइये, पर वह म्हाज उनकी बढौ-लत गौरव अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वे सब चीजें कुप्रिम ही हैं। यह म्हाज वास्तव में किसी म्हाज की ठोड़ी हुई डाल ही होती है, इसलिये उसे धमीन से पुराक नहीं मिलती। कुछ समय के लिए उसके पत्ते मले ही लयेलाब दिखाई दें, पर वे बस ही मुरम्ह बावगे और वह डाल भी छल बावगी बिससे वह ह्मन के सिवा और किसी काम की न रह बावगी। चीजों की मरमार करने के पीछे लगी योजनाओं का यही हाल होगा।

योजना का मकसद यही है कि वह मनुष्य की सुत लुकिबों के विकल के लिए अनुकूल बातावरण निर्माण कर दे। हरएक आदमी को मरपूर पौष्टिक और संतुलित पुराक, आशोहवा के हेरफेर से शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक कपड़े रखने के लिए आवश्यक मकान, मन और शरीर को जीवनोपयोगी बनाने योग्य ट्रेनिंग की सम्पूर्ण सहूलियतें लम्बुस्ती के लिए स्वच्छ बातावरण और मानवीय सम्पर्क, सस्ते उत्पादन और विनिमय की पयाप्त सुविधायें, इन बातों की आवश्यकता रहती है। ये ही वास्तव में योजना बनानेवालों के उद्दिष्ट होते हैं। इनके परे जो कुछ भी करना हो उसे व्यक्तिगत लूक-बूक पर छोड़ देना चाहिए। तभी उन्हें अपनी स्वतन्त्र बुद्धि की और मूल्यांकन के पैमानों की आपाधिक करने का मोका मिलेगा और वे मनुष्य के नाते बिदा रह सकेंगे। तभी वे एक ऐसी संस्कृति निमाक करेंगे, जो स्थायी होगी और निमित्त रूप से मानवीय प्रगति की सहायक होगी।

कोई भी योजना किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन का तरीका ठर करने से बेबिध नहीं रह सकती जब तक कि वह तरीका दूसरों के हितों पर आप्रमश नहीं करता। योजना सिर्फ इतना ही देखेगी कि हरएक को

कम-से-कम आवश्यकता की चीजें मयस्सर होती हैं। इसके उपरान्त हरएक को हक है कि वह अपनी व्यक्तिगत रुचि का अधिक-से-अधिक उपयोग करे। यदि किसी योजना में ऐसी गुजाइश न हो, तो वह फौजी कानून सदृश होगी। फौजी कानून में व्यक्तिगत पसन्दगी के लिए गुजाइश नहीं रहती। उसमें तो मनुष्य किसी यन्त्र का पुर्जा बन जाता है और उस हालत में कोई हेरफेर की गुजाइश नहीं होती। बालक के जन्म से उसकी मृत्यु तक इस किस्म की फौजी व्यवस्था कितनी भी लुभायनी लगती हो, पर सचमुच वह एकदम त्याज्य है, क्योंकि उसमें मानवीय प्रगति के लिए आवश्यक आत्म-प्रकटीकरण की गुजाइश नहीं है। जहाँ व्यक्तिगत विकास का कोई सवाल नहीं उठता, पर कई व्यक्ति मिलकर—उदाहरणार्थ, फौज आदि में—कोई खास ध्येय प्राप्त करना होता है, वहाँ यह मिद्धान्त निश्चित रूप से उपयोगी है। हमारा ध्येय तो हरएक का व्यक्तिगत विकास है और सगठन उसका जरिया है, इसलिए उसमें फौजी सगठन के लिए कोई स्थान ही नहीं है।

उदाहरणार्थ, एक आदर्श गोशाला में गायों को अच्छी खुराक दी जायगी, उन्हें ठीक समय में और उचित परिमाण में नमक दिया जायगा और पानी पिलाया जायगा, अच्छी जगह पर वे बाँधी जायँगी, कुछ समय के लिए धूप में घूमने के लिए वे छोड़ दी जायँगी, उन्हें रोज नियमित रूप से स्नान कराया जायगा और ठीक समय पर दुहा जायगा। एक आदमी को केवल इतनी व्यवस्था से सतोष नहीं होगा, क्योंकि वह खुद को जानवर से श्रेष्ठ समझता है। किसी अच्छे जेल में ऊपर की गोशाला के माफिक ठीक व्यवस्था रहती है ! इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ कम आराम, नौद और खुराक लेना गुनाह समझा जाता है, क्योंकि उससे कैदी की तन्दुरुस्ती पर बुरा असर पड़ता है। कैदी की देह की तन्दुरुस्ती की वहाँ कितनी खबरदारी ली जाती है ! पर जहाँ अपनी पसन्दगी और निजी कार्यक्रम की गुजाइश नहीं, वह भी कोई जीवन है ?

इसलिए यह नितात आवश्यक है कि कोई भी योजना मनुष्य के इर्द-

गिर दुर्लभ्य दीवारों लकी न कर है ताकि उसका भीकन एक किस्म का मेला ही बन आय। वह तो खेत के इर्द-गिर्द बने बाड़ के सदृश हो, जो किसी जानवर का पराने मनुष्य को तो अन्दर आने से रोक दे पर हवा और रोशनी को बे-रोक-डोक अन्दर आने दे। चूंकि इस बर्ग के लोगों ने अपना भीकन अपने साथियों की सेवा के लिए अर्पण कर दिया होता है, इसलिए उनकी सृजनात्मक शक्तियों इस किस्म की बोकनाएँ बनाने में कार्यन्वित होनी चाहिए, ताकि लोगों को कुछ भीकन-आपन करना सम्भव हो।

यहाँ पर हमने योजना का उद्देश्य क्या होना चाहिए और उसके लिए कौनसा ऋतु निर्धारित करना चाहिए, इस पर विचार किया। अगले अध्याय में हम भीकन का आदर्श क्या होना चाहिए, ताकि वह एक योग्य योजना का आधार बन सके, इस पर विचार करेंगे।

परोपकारी-वर्ग—ये लोग सेवाप्रधान व्यवस्था के प्रतीक हैं इसलिए इनमें व्यक्तिगत हकों को कोई स्थान नहीं रहता। उनकी जगह दूसरों के प्रति कर्तव्य ले लेते हैं और ये ही उनके भीकन को निर्वाचित करते हैं। इनकी स्वतन्त्र बुद्धि मनुष्य में के पशु की और उसके स्वार्थी वैयक्तिक विचारों को दमन करके उनका दूसरे उचित मार्ग से उपयोग कर लेने में लगी रहती है। ये जो मूखान्तर का पैमाना हस्तेमाल करते हैं, उसमें दूसरों की कुशहाली का अधिक लयाल गला जाता है, अनित्यत बुर की कुशहाली का इसलिए ये बुर की बात सोचनेवाले होते हैं।

इस बर्ग के लोगों की कोई नया मार्ग या योजना हँद निकालने के लिए यह ज्ञान लेना जरूरी है कि आज के समाज के दोष क्या हैं और उसकी कमियों कौनसी हैं। इन बातों को केवल बुद्धि द्वारा आकलन करने से काम न चलेगा। कुछ निमित्त प्रयोगों में प्रयोग कर देखने के लिए एक प्रयोग-भर की समझ जरूरत है और उसमें प्रयोग करने के बाद जो उपाय उपयुक्त साबित हुए होंगे उन्हींकी सिफारिश दूसरों से की जा सकेगी। सुराह का संशोधन करनेवाला शास्त्री प्रथम मुझ से उधर बूढ़े कष्ट, बंदर आदि की अलग-अलग कुपक पर रहता है और उन पर क्या

परिणाम होता है, यह देखता है। यह देख लेने के बाद ही वह सुझा सकता है कि समतोल आहार की गरज से मनुष्य को कौन-कौन-सी चीजें कितने परिमाण में खानी चाहिए। इसी प्रकार समाज के लिए जो कुछ नयी बातें हम सोचें, उनका मनुष्य पर क्या असर होता है, यह प्रथम देख लेना जरूरी है। इसलिए इस वर्ग के लोग प्रयोगशास्त्री भी हैं और प्रयोग किये जाने-वाले बदर, चूहे आदि भी हैं।

इस प्रकार हमने देखा कि पिछले वर्ग के लोगों को आम जनता के लिए कुछ नियोजन करना पड़ता है। पर कोई योजना किन्हीं अनुभूत सिद्धान्तों की बुनियाद पर ही बनायी जा सकती है। यह सेवाभावियों का खास मौका है। 'आवश्यकता आविष्कार की जननी है', ऐसा कहा जाता है। यदि हम दूसरों की आवश्यकताएँ या अडचनें खुद की ही हैं, ऐसा मानने लगेँ और हममें यदि कोई सर्जनात्मक शक्ति की देन है, तो हम उन अडचनों को हल करने के तौर-तरीके ढूँढ़ सकते हैं। सेवाभावी वर्ग के लोगों का जीवन दूसरों के लिए ही होता है। वह दूसरों की भावनाओं और उनके आसपास के वातावरण का खुद के बनिस्वत अधिक खयाल रखेगा। वह दूसरों के सुख-दुःख बँटायेगा। उसके मूल्यों का पैमाना दूसरों के हित पर अधिष्ठित रहेगा। उसे निजी हकों का कोई भान नहीं होगा। वह निराश्रित और मित्रहीनों का सरलक बना होगा और उसके लिए सारा मानव-समाज अपने कुटुंब-जैसा होगा।

शास्त्रीय अनुसन्धानों के इतिहास में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं, जब कि वैज्ञानिकों ने अपने नये अन्वेषण का प्रथम प्रयोग खुद पर ही किया है। कितनों ने अपनी जानें जोखिम में डालकर ये काम किये और अन्य कई तो अपनी जान खो बैठे। इन्हीं शहीदों के खून से मानव की प्रगति का मार्ग पक्का बन गया है। हमारे देश के करोड़ों लोगों को सर्दी-गर्मी से बचने के लिए आवश्यक कपड़े मिलना तो दर-किनार रहा, अपनी लजा के निवारण के लिए पर्याप्त चीयड़े भी मयस्सर नहीं होते। इन्हीं लोगों की हालत पर तरस खाकर और उनके समदुःखी बनकर गांधीजी ने केवल लँगोटी पहनना मजूर किया।

हमारे देश में कई किस्म की सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ मुँह बाधे खड़ी हैं। उनका हल निकालने के लिए ऐसे सेवकों की जरूरत है, जो खुद को उस समस्या में डालकर उसकी कठिनाइयों और झड़बड़ अनुभव कर उसका हल ढूँढ़ निकालें। इसी हेतु से मागोर का शांति-निर्देशन, गांधीजी के चरखा-संघ और ग्राम-उद्योग-संघ जैसी मानवीय प्रयोगशालाएँ स्थापित हुई हैं। ये उस प्रयोगात्मक बगीचे जैसी हैं जहाँ विभिन्न किस्म के बीज और पौधों पर प्रयोग कर सारे देश के बगीचों की चुनिंदा बीज और पौधे पहुँचाये जाते हैं। इन प्रयोगशालाओं के अनुभूत प्रयोगों का निष्कर्ष ग्राम जनता की जानकारी के लिए लोगों के सम्मुख रख दिया जाता है।

इसलिए हिंसा और होपबन्धित को तकलीफें मनुष्य के लिए निर्माण हुई हैं उनके निवारण का जरिया ये सेवामापी सेवक ही ढूँढ़ सकते हैं। सर्व-साधारण की दृष्टि से यदि योजना कतानी हो तो वह बहुत दूर दृष्टि की स्वार्थरहित और ग्राम पड़ोसवाली होनी चाहिए। हर एक अपना-अपना प्यपदा देख लेना यह दृष्टि उसमें नहीं चाहिए। ऐसा जब होगा तब समाज का बढ़ना-सँ-बढ़ना मनुष्य भी सामूहिक हित के लिए कुछ-न-कुछ अकरब कर सकेगा। तब हालात में जीवन केवल अंशानुकरब ही न होगा न शोष्य हरद्वेयीं हाथ किया हुआ अनुकरब होगा, न करखनों में कनी चीखें के लिए ब्राह्म निर्माण करनेवाला होगा और न अपनी-अपनी जाल-दिरहरियों या गुटों का ही हित देखनेवाला होगा। इन प्रकार के नियोजन में व्यक्तिगत और गुटगत हित तो पूर्ण होंगे ही पर साथ-ही-साथ सार समाज का भी हित होगा और अपने पड़ोसियों के हित पर आपत्त न करते हुए व्यक्तिगत विकास के लिए काली गुंजारण कर देगा।

● ● ●

जीवन के पैमाने

: ११ :

पिछले अध्याय में निर्दिष्ट कारणों के अनुसार लोगों के व्यक्तित्व का विकास होने की दृष्टि से उनका सारा जीवन नियमित होना चाहिए। हम क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं और किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं, इन सबका अपने निजी जीवन पर ही नहीं, वरन् मानवीय भविष्य पर भी काफी असर पड़ता है। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति के स्तर की ऊँचाई वह जीवन के कौनसे पैमाने इस्तेमाल करता है, इस पर से होती है, उसी प्रकार उसके जीवन का तरीका उसके व्यक्तित्व का दर्जा प्रकट करेगा। ऐसा करने के लिए कुछ निश्चित मानदण्ड निर्माण करने चाहिए, जो सबके लिए एक-से लागू हों। ये मानदण्ड निरपेक्ष होने चाहिए और ऐसे भी होने चाहिए कि उनकी बदौलत हर एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास की और तमाम सुप्त शक्तियों के खिलने की पूरी गुंजाइश रहे। इन मानदण्डों में केवल शारीरिक और भौतिक चीजें ही निहित न रहकर वे असख्य चीजें भी निहित रहें, जिनकी बदौलत मानवीय जीवन पशु-जीवन से भिन्न और उच्च माना जाता है। इन मानदण्डों में शरीर-यात्रा जारी रखने के लिए अन्न का समावेश होगा, आवश्यक वैद्यकीय सहायता निहित होगी, शरीर को ढँकने के लिए तथा कला और सौन्दर्य की वृद्धि के लिए कपड़े अभिप्रेत होंगे, शिक्षा का अन्तर्भाव होगा, जिससे जीवन विशाल और तेजयुक्त होगा, योग्य काम भी निहित होगा, जिसके द्वारा मनुष्य की तमाम सृजनात्मक शक्तियाँ खिल उठेंगी और अन्य वे सब सहचरी बातें उनमें अन्तर्भूत रहेंगी, जिनके द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रगतियाँ सध सकेंगी।

ये सब आवश्यकताएँ पूरी होने के लिए मानदण्ड ऐसा होना चाहिए, जो व्यक्ति के साथ ही साथ समाज के लिए लागू किया जा सके। केवल एक

का ही विचार करने से काम न चलेगा। यदि किसी आदमी को अपनी इच्छा के मुताबिक सब कुछ करने की छूट रख दी जाय, तो वह अल्पकाल तक करनेवाले वर्ग का या आरम्भिक-कर्मवाले वर्ग का होगा, तो उसके जीवन का तरीका समाज की प्रगति-पथ पर अमर हो कर ही नहीं चलेगा प्रत्युत शायद समाज को हानिकारक छिड़ होगा। यदि वह मौखिक उत्पादन का शही होगा, तो उसकी नवी कल्पनाएँ शायद दूसरे की कल्पनाओं से संपर्क निर्माण करेंगी और इस प्रकार प्रगति रुक जायगी। यदि किसी कर्मस्थानेदार की पूरी छूट दी जाय, तो वह ऐसा प्रकार करेगा और ऐसे जेहन निमास करेगा जिनके कारण उसके कारखाने की बनी चीजों की खपत बढ़े। प्रत्युत यदि केवल समाज के ऊपर ही धारी बातें छोड़ दी जायें तो व्यक्ति का एकदम कमजोर निकल आया और वह केवल एक यन्त्र के पुर्चे के समान बन जायगा। आज पूर्वीवाद, साम्राज्यवाद परमिस्टवाद नाजीवाद और समाजवाद में व्यक्ति की यही हालत है। आज दुनिया में उत्पादकों की गूती बोल रही है और वे जो चाहते हैं, वही होता है। पर इसमें भी कोई निमित्त मौजना नहीं है। इसलिए कभी-कभी इनमें आपस में ही ठन जाती है। हर एक कारखानेदार अपनी-अपनी सूझ के मुताबिक उत्पादन करता है और परिणाम यह होता है कि जीवन के तरीकों में बहुत गड़बड़ी मच जाती है।

जब लोग जीवन के पैमाने की बातें करते हैं तब वे वास्तव में क्या कहते हैं वह समझना मुश्किल हो जाता है। जीवन का पैमाना इसके कोई निमित्त मानी नहीं है। इसलिए कोई अर्थविरोध व्यक्त न करते हुए यह शब्द स्तेमाल करना भिन्नकुल आसान है। हर एक आदमी के जीवन के पैमाने की व्याख्या अलग-अलग हो सकती है। किसीकी यदि मैं गन्धो और मोटरकार जीवन की कम-से-कम जरूरतें हो सकती हैं और दूसरा दोनों शायद पेट भर मोहन पाने की ही फिलानी जीवन मान सकता है। इसलिए अपने देश की मौजूदा हालत में मरेनवर रखने हुए एक स्वतन्त्र मन्दिर या पैमाना निमित्त करना चाहिए। इसकी

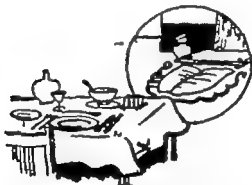
बुनियाद आर्थिक होनी चाहिए या मास्कृतिक या सामाजिक ? जीवन का 'ऊँचा' पैमाना और 'नीचा' पैमाना, इनके मानी क्या है ? विभिन्न किस्म की भौतिक जरूरतें पूरी होने से क्या जीवन का पैमाना 'ऊँचा' कहा जा सकता है ? और यदि वैसी ही सीमित जरूरतें पूरी हुई, तो क्या पैमाना 'नीचा' कहा जा सकता है ?

पिछले अध्यायो में जीवन-धर्शन के कई पहलुओं और उनके अलग-अलग मूल्यांकन के मानदण्डों की हम चर्चा कर चुके हैं। वहाँ हम इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि केवल निकट भविष्य के फायदे के आधार पर अथवा केवल रुपये-पैसे में जीवन का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जीवन की बुनियाद बहुत विस्तीर्ण होनी चाहिए और उसके कारण सतुलित समाज-व्यवस्था और अहिंसा कायम होनी चाहिए। मनुष्य केवल रोटी खाकर जिन्दा नहीं रहता, पर जिन-जिन अवसरों से उसका निजी विकास हो सकता है—अर्थात् उसके शरीर का, उसके मन का और उसकी आत्मा का विकास हो सकता है—उन सबकी बदौलत वह जिन्दा रहता है, क्योंकि इन्हींके कारण वह पूर्णत्व हासिल कर सकता है।

इंग्लैंड का जीवन का पैमाना ऊँचा है, ऐसा ग्राम खयाल है। वहाँ का एक माली शायद दो मजिलवाले मकान में रहेगा, जिसकी दूसरी मजिल में उसके ३-४ सोने के कमरे होंगे, पलश के सडास होंगे और गुसल-खाना होगा। नीचे एक बैठक, भोजन-गृह, उसीसे लगा बबर्चीखाना और स्टोर तथा वर्तन मलने का कमरा होगा। सब खिडकियों में काँच की भिल-मिली लगी होगी, जिनमें ऊपर से लकड़ी के पल्ले और अन्दर से परदे लगे होंगे। दरवाजों पर भारी परदे होंगे, ताकि बाहर की हवा अन्दर न आ सके। फर्श पर दरियों बिछी रहेंगी और दीवारों पर कागज चिपके होंगे। हर एक कमरे के उपयोग के लिए आवश्यक, पर सस्ता सामान वहाँ मौजूद रहेगा। उदाहरणार्थ, भोजन के कमरे में एक टेबल रहेगी और उसके चारों ओर भोजन के समय खास इस्तेमाल की जानेवाली बिना हाथ की कुर्सियाँ होंगी। पास ही एक आलमारी होगी, जिसमें एक आईना लगा

होगा और जिसमें प्यासे, तृप्तिरिक्त और तौलिये रूप होंगे। खाने के समय अलग-अलग चीजों के खाने के लिए अलग-अलग किरम की तृप्तिरिक्त, कटोरे, प्यासे आदि रहने। जैसे 'सूप' (शारदा) खाने के समय एक किरम के प्यासे और प्यासे, मछली खाने के समय अलग किरम के कटोरे, गोश्त खाते समय अलग किरम के, मिठाई खाते समय अलग किरम के, ऐसे बहो रने रहते हैं। जो साधन जिस चीज के खाने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं, उन्हीं साधनों से दूसरी चीज खाना गैरपरम माना जाता है। परिक्रामता वह एक मनुष्य खाना खाने बैठा है, वह उनके पाठ कम-से-कम ५ चीजें रखेगी और उन्हें खाना खाने के बाद खोना पड़ेगा। यह क्राम्शोर से जीवन का 'ऊँचा' वैमाना समझा जाता है।

चित्र नं० १८. खाना खाने के दो तरीके

हिन्दुस्तान में यदि आप किसी सुसंस्कृत व्यक्ति को देखें—उदाहरणार्थ, किसी ऐसी रियासत का धीवान जो सार्वर्षिक लोगों का भाग्य विचारता होता है—तो पायेंगे कि वह यद्यपि एक आधुनिक मकान में रहेगा, पर उसमें मामलाज का भी फर्नीचर शाब्दिक हो। उसके कैक-

खाने में शायद सगममर या चीनी का फर्श होगा, पर उस पर दरी न होगी और वह हमेशा धोकर साफ रखा रहेगा। दक्षिण में बड़े-से-बड़े रईस लोग घरों में जूते पहनकर नहीं घूमते। यह दीवान भी अपने बँगले में नगे पैर ही घूमेगा। भोजन के समय वह शायद एक आसन बिछाकर फर्श पर बैठ जायगा और एक केले के पत्ते पर परोसा हुआ भोजन कर लेगा।

काँटे और चम्मच से खाना उसे याद न होगा, इसलिए वह कुदरत द्वारा बरख्शी हुई अँगुलियों का ही खाते समय उपयोग करेगा। उसके खाने पर केले के पत्ते को धोने की जरूरत नहीं। उसे उठाकर फेंक दिया कि काम हो गया और जिसे तुरन्त शायद कोई बकरी चवा ले, जो अपने मालिक को इसका दूध ही देगी। खानेवाले की अँगुलियाँ धोने का ही काम रह जाता है। यह पैमाना ऊपर के पैमाने के विरोध में 'नीचा' या 'हल्का' माना जाता है।

अब हमें यह सोचना चाहिए कि यहाँ 'ऊँचा' या 'नीचा' या 'हल्का', इन शब्दों का क्या ठीक-ठीक उपयोग हुआ? यदि मानदण्ड में कृत्रिम रीति से निर्माण की हुई भौतिक आवश्यकताएँ बहुतायत से होना जरूरी हो, तभी इन शब्दों का ठीक उपयोग हुआ, ऐसा कह सकते हैं। पर यदि हम खन्ती बनना पसन्द करें और जिसके कारण मनुष्य की सर्वोच्च भावनाओं का विकास होता है, उस चीज को श्रेष्ठ मानें, तो दीवान का जीवन 'ऊँचे' दर्जे का बन जायगा और अग्रेज माली का 'हल्का' हो जायगा। केवल भौतिक दृष्टि से ही पैमाना निश्चित करना हो, तो 'जटिल' और 'सादा' ये शब्द अधिक उपयुक्त होंगे। तब हम ऐसा कह सकेंगे कि दीवान के जीवन का पैमाना 'ऊँचा', पर 'सादा' है और अग्रेज माली के जीवन का पैमाना 'हल्का', पर 'जटिल' है। ऐसा मालूम होता है कि वास्तव में 'जटिल' पैमाना ही कायम करने की लोगों की, खासकर कारखानेवालों की, मुराद रहती है, क्योंकि उसकी बदौलत उनकी चीजों की खपत होती रहेगी। पर उसे यदि जटिल कहा जाय, तो फिर कौन बुद्धिमान्

मनुष्य उसे अपनायोगा-इतलिय इन लोगो मे 'ऊँचा' और 'हलभ', इन शब्दों का प्रयोग लासकर रूढ़ कर दिया है।

अधिस पैमाना अपने उपासक को पानी के बैल के समान बना देता है। यदि अंग्रेज माली की स्त्री को सफाई का कुछ खयाल है, तो उसे सबरे से रात तक अपने रोबाना के रसीद बनाने और बाजार-हाट करने के काम के अलावा हरियों को बेकूम क्लीनर से साफ करना, सिफरियों के कौच साफ करना, परदे धोना, बाहरें धोना, ठूसरियों, धांसियों, रसोई के कतन मोंबना और धोना आदि काम करते ही रहना पड़ता है। कौटे की हरएक दाँती को अच्छी तरह से धोने के लिए हाथ धोने की बन्तिबत कहीं अधिक समय लगता है। इसलिये कौटे घेसे जीवन के 'अधिस' पैमानों का बोलबासा रहता है, यहाँ की स्त्रियों बन्धो की परबन्ति करने को एक अप्पत समझे, तो क्या कोई आश्चर्य है। ऐसे देसों में 'कुछों और बच्चों की यहाँ मुमानिबत है घेसी नोटिसे हर जगह दिखाई देती हैं। मत्ता बनने से स्त्रियों के दैनिक कार्यक्रम का बोझ और भी बढ़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं पर नटना होते हुए भी वे 'अधिस' पैमानों से ही चिपकती हैं। इस पर से उसकी मूक्याकन-पद्धति की वे हामी हैं, यह स्पष्ट हो जाता है। प्रचार इतलिय नये पैमाने निर्माण करना आदि के हाथ कारवानेदार लोग स्त्रियों को जीवन का यह पैमाना स्वीकर करने के लिए प्रसन्न करते हैं, ताकि वे उनके माल की लगीवार बनी रहें। इस प्रकार केवल मौखिक चीजों से हमें बाँधकर रखनवाले कन्दे से हम समेत रहें, यही ठीक है।

अपना उररू सीधा करमेवाले लोग स्त्रियों की मेहनत बजानेवाले मन्त्र ईबाद कर उन काम से पुरसत हासिल करने का भय निर्माण करते हैं। पर एक तर इस प्रकार के मन्त्र मे मनुष्य की जगह से ली तो फिर दूसरा मन्त्र ईबाद किया जाता है, जिसके लसीदने में पहले बंध की बरोलत बचायी हुई रकम लगी हो जाती है। इस प्रकार उस देवारी की की हासत पाने से भी बरतर हो जाती है।

हम ऊपर के अग्रेज माली की स्त्री का ही उदाहरण ले लें। प्रथम पक्ष पर बिछी दरियाँ समय-समय पर मजदूरी से पटक-पटककर धोयी जाती थीं। बाद एक वैक्यूम क्लीनर का विक्रेता आता है, जो अपने यन्त्र की जोरदार तारीफ करता है और उसे समझाता है कि उस यन्त्र के इस्तेमाल से उसका हर साल कितना पैसा बचेगा और उसकी पूरी उम्र में ब्याज सहित कितनी बड़ी रकम हो जायगी। बेचारी स्त्री उसके भाँसे में आ जाती है और वैक्यूम क्लीनर खरीद लेती है। इससे हर साल उसके कुछ शिलिंग अवश्य बचते होंगे, पर अब उसे स्वयं इस मेहनत बचाने-वाले यन्त्र से दरियाँ साफ करने की मेहनत करनी होगी। इस प्रकार कुछ सालों के बाद जब वह १०-५ पौंड बचा लेगी, तब एक दूसरा विक्रेता आयेगा और अपने तश्तरी धोने के यन्त्र की खूब तारीफ करेगा। यदि उस यन्त्र की कीमत स्त्री की बचत से अधिक होगी, तो वह अपना यन्त्र किशतों में बेचने पर भी राजी हो जायगा और नगद कुछ पैसे लेकर यन्त्र उसके घर छोड़ जायगा। आगामी पाँच-सात साल की बचत उस यन्त्र की खरीद में देने के बाद कहीं उस पर उस स्त्री का पूरा स्वामित्व होगा। यन्त्र खरीद लेने पर वह स्त्री शायद अपने पड़ोस की बूढ़ी स्त्री को तश्तरियाँ आदि धोने के लिए मजदूरी पर बुलाना बन्द कर देती है और इस प्रकार यद्यपि वह प्रति हफ्ता कुछ शिलिंग बचा लेती है, पर मशीन पर उसे खुद काम करना पड़ता है। यदि वैक्यूम क्लीनर या तश्तरी धोने का यन्त्र बिगड़ जाता है, तो कम्पनी का आदमी आकर उसे दुरुस्त करता है और इस प्रकार बची हुई रकम का कुछ हिस्सा हड़प जाता है। इस प्रकार बची हुई मेहनत और रकम दोनों कारखानेवाले हड़प जाते हैं और बेचारी मालिन काम किये ही जाती है। उसे अपने यन्त्ररूपी मजदूरों की देखभाल स्वयं करनी पड़ती है, अर्थात् उसे जो फुरसत दिलाने की बात की गयी थी, वह मृगजल समान साबित हुई और जो कुछ वह बचत करती है, वह दूसरा कोर्ट मेहनत बचानेवाला यन्त्र खरीदने में खर्च हो जाती है। इस प्रकार 'दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम' वाली कहावत चरितार्थ होती

है। जिस दुइली को उसके काम से उत्सृत मिली, वह निश्चय होकर मजदूरी पाने के लिए फरसाने में दामिर होगी। ऐसी की क्या हासत होती है सो हम आगे देखेंगे।

क्या मस्तिन के जीवन का पैमाना इस नये तरीके से बदल गया या उसे अपने उच्च विचारों को ब्रह्मकर खोजने का मौका मिल गया। क्या इस बटिल पैमाने से उसे मनन और आत्मनिरीक्षण के लिए अधिक समय मिला। प्रत्युत जैसा हर काम उसे ब्रह्म ही करना पड़ता है, इसलिए शायद उसे कोई मासिक पत्र खोजकर देखने की फुरतत न मिलती होगी। सारे के लेकर रात तक वह लड़े हुए गद्दे के समान काम करती ही रहती है। यह सब किसलिए। उसकी किन्तुगी ऐसे कामों से भर जाती है, जिनसे अपने जीवन का बोझ-छा बर्धन भी नहीं होता। क्या यह अपने कार्य में 'जीवन' है। यह तो पशुका जीवन कहा जा सकता है।

इसके विपरीत छात्र जीवन उँचा हो सकता है, क्योंकि उसमें मनुष्य जीवन की सर्वोच्च बातें आ सकती हैं। बटिल जीवन में कोई मौलिकता नहीं होती, क्योंकि उसमें बूखों द्वारा निर्मास किन्हे हुए फैशन अपनाये जाते हैं।

मोहन के सवाल पर ही यदि हम विचार करें, तो वह चाहे पश्चिमात्म पद्धति से किना नाय, चाहे हिन्दुस्तानी पद्धति से, उसकी फोपकता में कोई फर्क नहीं पड़ता। हिन्दुस्तानी पद्धति में सत्साह के साथ-ही-साथ सफाई भी रहती है और उसके मोहन फ्रीडने में अपनी कलात्मकता का भी परिचय दिया जा सकता है। ताजे हरे पत्ते पर फीता हुआ मोहन कितना सुन्दर मालूम होता है। वृष समान तनेद थाकल या चपट्टी, पीली इला सफेद दाही लाल चटनिर्भो, गद्दीले बच्चार, लाल इमार, बटुरगी सत्साह आदि मोहन के शुरू में बहुत मुहाकने लगते हैं। मोहन स्वतम होने पर पत्ते फोँककर पत्रों की दिया कि काम स्वतम। मोहन करने वाले भी मोहन के बाद हाय, गुँह और दौत निरपवाद भोते हैं और बुझा करते हैं, जो स्वात्म की दृष्टि से बहुत अच्छा है। पर जो लोम कँरे और

चम्मच इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने यह प्रथा छोड़ दी है। यदि बहुत हुआ, तो वे धीरे से अपनी दो, तीन अँगुलियाँ पानी में डुबोकर उनसे अपने आँठ गीले करके तौलिये से पोंछ लेते हैं। तो फिर जटिल पाश्चिमात्य पद्धति की श्रेष्ठता कहाँ रही? जटिल पद्धति से खर्च सिर्फ बढ़ता है और उलटे परिणाम में मफाई और कलात्मकता कम हो जाती है। इसलिए पाश्चिमात्य पद्धति 'ऊँची' न कहकर 'जटिल' कहना और अपनी पद्धति को 'नीची' न कहकर 'सादी' कहना अधिक उचित होगा।

रहन-सहन की एक पद्धति-विशेष में किसीका दर्जा ऊँचा और किसीका नीचा हो सकता है। यदि कोई महीन सूत की धोती पहनता है, तो उसका दर्जा बनिस्वत उसके, जो मोटी धोती पहनता है, 'ऊँचा' कहा जा सकता है। पर जो पश्चिमी पद्धति के बने सूट, वूट, हैट, नेकटाई और कॉलर लगाता है, वह केवल धोती और कुर्ता पहननेवाले से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। हैट-वाला निरा अनुकरणप्रिय ही कहा जा सकता है, पर धोतीवाला अपनी मौलिकता कायम रख सकता है, क्योंकि वह अपने इच्छानुसार अपने ही स्थान पर अपनी धोती बुनवा ले सकता है। यहाँ की आबोहवा की दृष्टि से तो धोतीवाला अधिक विवेकशील मालूम होता है। इसी प्रकार यदि कोई केवल चावल और मिर्च खाकर ही रहता है, तो उसका जीवन का पैमाना समुचित आहार लेनेवाले मनुष्य से निःसंशय 'नीचा' कहा जा सकता है।

यह तो स्वयंसिद्ध बात है कि परोपजीवी और आक्रामक व्यवस्थावाले लोग सेवाभावी लोगों से निरुद्ध दर्जे के ही होते हैं। एक करोड़पति खुद के लिए कितने भी रुपये क्यों न खर्च करता हो, पर वह उस आश्रमी व्यक्ति से, जिसने अपनी सारी आयु देश-सेवा के लिए अर्पण कर दी है, निश्चय ही निचले दर्जे का होगा।

ऊपर हमने जो दीवान का उदाहरण दिया है, वह समूहप्रधान व्यवस्था के व्यक्ति का प्रतीक है। उसका जीवन का पैमाना एक अग्रेज माली के जीवन के पैमाने से निस्संशय ऊँचा रहता है। यह अग्रेज माली स्पर्धाप्रधान व्यवस्था का प्रतीक है।

आवकत स्वर्धों में उतरकर अपना जीवन अधिक पेचीदा बनाकर अधिकाधिक कष्टन करने की हवा चला पड़ी है। ऐसा करने से हम मनुष्यत्व को बैठते हैं, इसकी कोई फिदा नहीं करते।

अमेरिका में जीवन बालने की नयी कल्पनाएँ प्रसृत की जाती हैं, जिससे वहाँ का औद्योगिक जीवन तरह-तरह हो रहा है। वहाँ मिर्रो-बीबी एक या दो कमरेवाला मकान किराये से लेकर, मेहनत बचानेवाले मंचों की सहायता से अपनी जीवन-यात्रा शुरू करते हैं। सवेरे उठकर पति-पत्नि दोनों ही अपने अपने काम पर हाजिर होने के लिए चल पड़ेंगे। रास्ते में ही बस्ती-बस्ती में किसी होटल में जाकर स्नैक का नमूना कर लेंगे। बीपहर का खाना कर खाने की ओर से चलनेवाले होटल में कर लेंगे। शाम का जब दोनों काम से लौटेंगे तब किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा खाना खा लेंगे और उन दोनों को मिलकर यदि अच्छी खासी सामग्री होगी, तो मोटर में बैठ कर किसी सिनेमा को चले जायेंगे और वापस लौटकर अपने कमर में कुछ देर रेजियो सुनें। जिसे घर की व्यवस्था कहते हैं। उसका तथा बाजारवाद करने का उन्हें कमी लगना ही नहीं जाता। वहाँ से उन्हें काली नजर रहती है, इसलिए कृत्रिम उपायों से वे बचे न होने देंगे। बचे जाने से उनके जीवन का 'ऊँचे' पैमाने को ठेस लगाने की संभावना है। वे ही वे लाग हैं, जो कारखानेदारों द्वारा निर्माण किये हुए जीवन के 'ऊँचे' पैमाने को स्वीकार कर कारखानों के मजदूर बनकर उनकी गुलामी में लुकी मरने हैं। अंग्रेज माली की स्त्री को समय-समय पर मरवा करनेवाली मजदूर स्त्री तथा परों में काम्य काम करनेवाले मजदूर, सब कारखानों की ओर बसीरे जाते हैं और इन प्रकार माली के जीवन का पैमाना 'ऊँचा' उठा हुआ दिखा देता है।

इन 'ऊँचे' पैमानों का पुरस्कार किसी परोक्षार की दृष्टि से नहीं दिया जाता बल्कि मार्ग-गणु लोगों द्वारा अपने हित के लिए दिया जाता है। इन प्रकार कारखाना के माथिक मजदूरों का काम कारखानों की ओर ला आइए करने ही है। पर लाभ-ही-लाभ इन प्रकार के ऊँचे पैमाने निर्माण कर अपने नीचों की आकांक्षी भी दैन्य में है। मजदूर की दुनियाँ जहाँ

रतें जितनी अधिक होती हैं, उतनी ही उसकी मालिक से लोहा लेने की ताकत कम होती है।

यदि मिल-मालिक चाहता है कि उसके मजदूर बिला नागा किये, नियमपूर्वक काम पर हाजिर रहा करें, जिससे उसकी मिल का उत्पादन एक-सा बना रहे, तो वह अपने मजदूरों का जीवन विविध आवश्यकताओं से भर देगा और यही जीवन का 'ऊँचा' पैमाना है, ऐसा आभास खड़ा करेगा। इसके लिए वह मजदूरों को अधिक मजदूरी देगा, उनके मनो-विनोद के लिए काफी खर्च करेगा और उन्हें कारखानों में प्राप्त सुविधाओं का—जैसे क्लब, चायघर, खेलकूद, सिनेमा, अच्छे मकान आदि—आदी बना देगा। मजदूर इन बातों का आदी बन जाने से अपने नैतिक अधिकारों पर मालिक द्वारा आक्रमण होता हुआ देखकर भी इन सुविधाओं के मोह के कारण अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहता। इतनी विविध आवश्यकताएँ पूरी करना काफी खर्च की बात हो जाती है और यदि दुर्भाग्य से उसकी नौकरी छूट जाय, तो वे पूरी करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर वह सोचता है कि और चाहे कुछ भी हो, चूँकि उसकी तथाकथित जरूरतें यहाँ पूरी होती हैं, इसलिए थोड़ा अन्याय सहन करके भी यही पड़े रहो। इस प्रकार वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है और कारखाने से मानो चिपक जाता है। इस प्रकार का पैमाना याने ब्रैल की नथनी जैसा है। मजदूर की स्वतंत्र बुद्धि की हत्या करने और मालिक की मर्जी के अनुसार उसे काम करने के हेतु बाध्य करने के लिए इस नथनी का उपयोग किया जाता है।

विदेशी सरकारें अपने नौकरों को जो ऊँची तनख्वाहें देती हैं, उसका भी यही मतलब होता है। कई देशभक्तों के ऊँची तनख्वाह की लालच में पडकर अपनी देशभक्ति छोड़-छोड़कर सरकारी नौकरियों में घुसने के उदाहरण हैं। वहाँ उनकी बुद्धि इतनी अट हो जाती है कि वे स्वजनों पर भी काफी अत्याचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरकारी नौकर बनने के पहले वे ऐसा कदापि न करते।

पूर्वपति और मजदूर के बीच यदि मनमुटाप हो जाता है, तो पूर्वपति कई दिन तक बिना मजदूर के निमा सकता है और मजदूरों की संघर्ष श्री ताकत स्वतः हाते तक वह सुपचाप बैठा रहता है। मजदूरों का गुस्सा श्रृंखला मजदूरी पर ही रहता है और उसके पास कोई संचित धन नहीं रहता, इसलिए उसे शीघ्र ही शरणागति स्वीकार करनी पड़ती है। पर वे मजदूर, जिनकी रहन-सहन शर्ती और आवश्यकताएँ कम रहती हैं, अधिक आवश्यकताओंवाले मजदूरों की बनिस्त अधिक दिनों तक ब्रूम सकते हैं। इसलिए मिल-मालिक इसी प्रकार में रहता है कि अपने मजदूरों की आवश्यकताएँ बढ़ाकर उनकी रहन-सहन अधिक खर्चीली कैसे बना दी जाय, क्योंकि ऐसा करने से वह जानता है कि मजदूर कभी उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मजदूरों की इस स्थिति के साथ-ही-साथ हम ऊपर देख ही चुके हैं कि इस प्रकार जीवन खर्चीला हो जाने से कलहने की बनी चीजों की उत्पत्ति भी बढ़ जाती है। इसलिए विविध आवश्यकताओंवाला जीवन का पैमाना कारखानों का उत्पन्न काम रकने और उनकी लक्ष्य बढ़ाने में सहायक होता है।

अमेरिका सर्वोत्तम उद्योगप्रधान राष्ट्र, जैसे जैसे का स्वार्थ अपने की दृष्टि से इस नीति को अपनाते हैं; पर वह मनुष्य की आबादी का हरण करती है और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए गुंथारुह नहीं रखती।

आवश्यकताओं की विविधता निर्माण करनेवाला जीवन का पैमाना काम कई दृष्टियों से भी देय ही है, पर श्रृंखला उनका जनसाधारण से सम्पर्क बहुत कम होता है इसलिए यहाँ उनमें से योद्धों का विमर्शन करेंगे।

ऊपरी ठक-मड़क दिखाने के लिए विविध आवश्यकताएँ निर्माण करना जरूरी होता है। एक सत्यपति अपना बड़प्पन या अपनी कायियत दिखाने के लिए अपने नीकियों को एक-ही पोशाक दे सकता है। इस पोशाक को पहननेवाले का व्यक्तित्व स्वतः हो जाता है और वह निरा मौकर रह जाता है। वह 'धमा' या 'चीन मुहम्मद' नहीं रह जाता; पर चपरासी, बेरा, झोकरा या झांकर बन जाता है। इस पैदाश की ओकरत

नहीं कि ये निजी पैसों से ऐसी अच्छी पोशाकें पहन सकें, इसलिए ये अपने यूनिफॉर्म की पोशाक पर नाज करते हैं। ऊपरी तडक-भडक को जो फिजूलखर्ची कहा गया है, वह बिलकुल सही है। हमारे जैसे गरीब देश में तो उसे गुनाह ही माना जाना चाहिए। 'मेरे समान दूसरा कोई नहीं है' यह दिखाने के लिए भी अधिक आवश्यकताओं का पैमाना उपयुक्त होता है। रेल में सफर करते समय पहले दर्जे में बैठना और अधिक किराया देकर भी अमीर-उमरावों में रहने की कोशिश करना इस प्रवृत्ति के उदाहरण गिनाये जा सकते हैं।

समूचे देश के लिए कोई एक पैमाना लागू नहीं किया जा सकता। कोई भी पैमाना तय करते समय स्थानविशेष की पौष्टिकता की पूर्ति, आबोहवा, मानव की उन्नति की सुविधाओं और व्यक्तित्व के विकास के अवसर आदि पर विचार करना पड़ेगा।

दक्षिण हिंदुस्तान में मुख्य खुराक चावल हो सकती है, पर वह बिना छड़ा होना चाहिए और उसके साथ-ही-साथ समुचित परिमाण में दूध, दाल, साग और चर्बी आदि भी मिलने चाहिए। यहाँ की आबोहवा ऐसी है कि बहुत से कपड़ों और जूतों की जरूरत ही न पड़े और एक चटाई ह। सोने के लिए काफी हो जाय। उत्तर में चावल की जगह गेहूँ आ जायगा और दूसरी चीजें जैसी की वैसी बनी रहेंगी। पर यहाँ ठंड बहुत तेज पड़ती है, इसलिए कपड़े अधिक लगेंगे, जूते पहनना और शायद खटिया या पलंग पर सोना भी जरूरी होगा। इससे यह मालूम हो जायगा कि एक जगह जो चीज आवश्यक होती है, वही दूसरी जगह फिजूल मालूम देती है। इसलिए स्थानिक परिस्थिति देखकर ही उस जगह का जीवन का पैमाना निश्चित करना जरूरी हो जाता है।

यदि मानदंड शाश्वत व्यवस्था और अहिंसा की ओर ले जानेवाला हो, तो उसे लोगों की मौजूदा व्यवस्था के अनुकूल रहना ही पड़ेगा। हम पहले एक अध्याय में देख ही चुके हैं कि कुदरत का चक्र किस प्रकार चलता रहता है, एक इकाई का जीवन दूसरे के लिए किस प्रकार पूरक

कनटा है और यदि इस चक्र में कहीं लगल पड़ जाय, तो किस प्रकार विंठा निर्मल होकर सर्वनाथ हो जाता है। जीवन का पैमाना ऐसा निर्मित होना चाहिए कि उसमें व्यक्ति की गुप्त शक्तियों के विकास और उनके आत्मप्रकटीकरण की पूर्ण गुंजाइश रहते हुए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध जुड़ा रहे, ताकि अधिक बुद्धिमान् या कलावान् व्यक्ति अपने से कम बुद्धिमान् और कलावान् को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते चलें।

अमेज माली के किन्नौने स्थिरवास्तु होंगे। वे कारखानों में बने होंगे और उन कारखानों में शायद वे ही लोग मजदूरी करते होंगे, जो पहले इसी माली के बहाँ फासीन बोलने और कर्तन मलने का काम किया करते और जो माली हाथ मेहनत बचानेवाले बंध लखीरे जाने के कारण बेकार हो गये थे जो कारखाने के मालिक की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के आकर्षण से मोहित होकर कारखाने में दाखिल हो गये। यदि इन किन्नौनों का कोई स्थिर दूर जाय, तो कारखाने के आदमियों को ही उसे पुस्तक करने के लिए बुलाना पड़ेगा। इस प्रकार पड़ोस के व्यक्ति-व्यक्ति के बीच का संबंध तोड़नेवाले उन किन्नौनों का लोगों के जीवन में कोई व्यस्तुक नहीं रहता।

हमारे दीवान राइच की रहन-सहन खादी, पर ऊँची होगी। वे शायद चट्टाई पर ही सोवें पर वह चट्टाई रेशम के बुनी और बाघ की एक लीक के १२ या उससे भी अधिक छोटे निवासकर, पट्टमझाई-पट्टति के बुनी गयी होगी। वे चट्टाईयों को तकिया और गद्दों से भी ढँकी रहती हैं, स्थानिक बाघ से ही बनायी जाती हैं। इनके बनाने में चट्टाई बुननेवालों को अपनी कला अधिकधिक विकसित करनी और आत्मप्रकटीकरण के लिए काफी गुंजाइश है। इन चट्टाईयों को बुनते समय ही वे उनमें भिन्न-भिन्न किस्म की आकृतियों निमाया करते हैं और वे इसी नरम होती हैं कि रेशम के कपड़े के माछिक तरह करके रखी जा सकती हैं। वे धोनी जा सकती हैं, इसलिए साफ भी रहती हैं। ऊँची किस्म की चट्टाईयों की

कीमतें भी ऊँची ही होती हैं। इस्तेमाल किया हुआ माल और चटाई में की गयी कारीगरी के अनुसार इनकी कीमतें ८ आने की जोड़ी से लेकर २००) की एक तक रहती हैं। इन चटाइयों के खरीदने में दीवान साहब का जो पैसा खर्च होगा, वह सीधा चटाइयों बुननेवाले कुटुंबों की सहायता और पालन में लग जायगा। इस प्रकार स्थानिक घास की बनी चीज स्थानिक उपयोग में ही आ गयी और उसका पैसा भी उसी क्षेत्र के कलाकारों की गुजर-बसर में काम आ गया। यह एक कुदरती चक्र पूरा हुआ। इस प्रकार के आर्थिक ढाँचे को कायम रखने के लिए फौज, समुद्री बेड़ा और हवाई जहाज आदि किसीकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसे न तो कहीं से कच्चा माल प्राप्त करना पड़ता है और न तैयार माल बेचने के लिए क्षेत्र ढूँढ़ना पड़ता है। इस प्रकार हिंसा का यहाँ कोई काम नहीं रहता। पर यदि हमारे दीवान साहब अपने जीवन के पैमाने में इंग्लैण्ड के बने स्प्रिंग के पल्लों को स्थान दें, तब तो हिंसा अवश्य निर्माण हो जायगी।

उसी प्रकार दीवान साहब की धोती महीन खादी की होने से उसके कारण स्थानिक कस्तिनों और बुनकरों को उन्नति के लिए काफी अवसर मिलेगा।

इस प्रकार हमें देखना चाहिए कि हमारी हरएक आवश्यकता की चीज हमारे आसपास के कच्चे माल से और आसपास के ही कारीगरों द्वारा बनायी हुई हो, तभी हमारा आर्थिक ढाँचा पक्का बनेगा। तभी हम शाश्वत व्यवस्था की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि उस हालत में हिंसा निर्माण न होकर सर्वनाश होने की कोई संभावना नहीं रहेगी।

बहुधा जीवन का पैमाना व्यक्त करने के लिए रुपये-पैसे का और माल का उपयोग किया जाता है, पर अपने आसपास के लोगों के जीवन का कोई खयाल नहीं किया जाता। ऐसे पैमाने ऊपर से लादे हुए रहते हैं, इसलिए वे कभी चिरकालीन नहीं हो सकते। अंग्रेज भाली के जीवन का पैमाना उस तरह का बना हुआ है। ऐसे पैमानों से जीवन की विविधता नष्ट हो जाती है और विविधता ही समाज का प्राण है।

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि जीवन की तमाम शारीरिकियों को निर्बिड करने की जरूरत नहीं है। कम-से-कम क्या करना जरूरी है, यह सब करके लोगों की उत्पादन-शक्ति उस ओर मोड़ना और उसके लिए अनुकूल वातावरण निर्माण कर आवश्यक कच्चा माल प्राप्त कर देना काफी है। यह मैं ने अपनी सूझ-बूझ से काम करके साग बाँचेगे। यदि किसी हौस में पानी की छतह ऊपर उठानी हो, तो हमें उसमें

चित्र में १९ मध्य एशिया का कसम और घरीबी के कारण लाचारी में कटे-पूरा कपड़ों से तन डीकना

के पानी का मिश्रण बढ़ा देना चाहिए। इससे पानी की छतह आप ही आप ऊँची उठ जायगी।

हमारे देश के लोग यदि मरपेह नहीं खाते या नही बदन धुमते हैं, तो

उसका सीधा कारण यही है कि उन्हें काफी खुराक और कपड़ा मिलता ही नहीं ! क्या खाना चाहिए और क्या पहनना चाहिए, यह वे जानते हैं। उन्हें इनकी अनुसूची की जरूरत नहीं, पर प्रत्यक्ष खुराक और कपड़े की जरूरत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इनको उचित परिमाण में खुराक और कपड़ा पैदा करने योग्य परिस्थिति निर्माण कर दें, रहन-सहन याप ही आप ऊँची उठ जायगी। इस प्रकार बने हुए पैमाने की जड़ें लोगों के जीवन तक पहुँच जाती हैं, इसलिए वे शाश्वत रहती हैं और इन पर से लोगों की संस्कृति और बुद्धिमानी दीख पड़ती है।

अंग्रेज माली के जीवन का उसके पड़ोसियों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिए वह व्यक्तिगत जीवन ही कहा जा सकता है। उसके जीवन का पैमाना उसके घर की चार दीवारों के अन्दर ही रह जाता है। 'अंग्रेज का घर याने उसका किला है' ऐसा जो कहा जाता है, वह एकदम सही है, क्योंकि उसके अन्दर के लोगों को ऐशो-आराम की कितनी ही चीजे क्यों न हों, पर उसका बाहर के लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। हमारे यहाँ जो पश्चिमी पद्धति का जीवन व्यतीत करते हैं, वे भी लोक-जीवन से इसी प्रकार दूर रह जाते हैं।

हम जो पैमाना कायम करना चाहते हैं, वह किसी एक कुटुम्ब या जाति के लिए नहीं है, बल्कि ग्राम जनता के लिए है। इसका यह मतलब हुआ कि उसमें सबका जीवन ग्रथित होगा। हमारी पुरानी ग्राम-संघटन-प्रथा में ऐसी ही कुछ कोशिश दिखाई देती है, क्योंकि उस व्यवस्था के अनुसार गाँव के हर एक व्यक्ति को गाँव की पैदावार का निश्चित हिस्सा अपने गुजारे के लिए मिला करता था। इस हिस्से को 'बलुता', 'पाडि' ग्राटि कहा करते थे। इस पद्धति से यह साफ बाहिर होता है कि समूचा गाँव एक इकाई माना गया था। पर हम केवल जिन्दा ही नहीं रहना चाहते, हम साथ-ही-साथ मनुष्य की उच्च सुप्त शक्तियों के विकास की गुंजाइश भी चाहते हैं।

हमारे दीवान साहब को ही लीजिये। यदि वे अपने कागज-पत्र रखने

के लिए चमड़े की पेटी बनवाना चाहेंगे, तो वे गाँव के माँची को बुला मेक्की और चमड़ा कैसे होगा, पेटी का आकार कैसा होगा उसका नाप क्या होगा आदि बातें समझा देंगे। अब मोची चमार को बुलाकर उस क्रिस्म का चमड़ा पकाने को कहेगा। इसना सब करते हुए कई सफल खड़े होंगे और वे हल करने होंगे। इसके लिए काफी बुद्धि और शक्ति सर्व्व करनी पड़ेगी। इस प्रकार दीवान साहब की बख्खत के कर्मचारी लोगों को सोचने-विचारने का मौका मिला गया। पर इसके बजाय अपनी बख्खत पूरी करने के लिए बरि दीवान साहब किसी ब्रिटिश स्टोर में जाकर तैयार पेटी खरीदते, तो वह ठीक वैसी उन्हें चाहिए थी, वैसी ही होगी, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कितनी बनी-बनायी पेडियाँ वहाँ मौजूद होंगी, उन्होंने से कोई एक उन्हें चुनना पड़ेगा। सम्भव यह भी है कि उन्होंने शायद विचार भी न किया होगा कि उन्हें किस क्रिस्म की कितनी बड़ी पेटी खरीदनी है। यह सोचने का काम केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि ग्राम जनता के लिए कारस्थानेवालों ने प्रथम ही कर लिया होगा। यदि दीवान साहब अपने पड़ोस के मोची से यह चीज बनवाते हैं तो उन्हें स्वयं गारंटी बातें सोचनी पड़ेंगी और बाढ़ में वे झोर्डर होंगे। यह प्रकर उपभोक्ता का जीवन और उसके विचार उत्पादक के जीवन और प्रयत्नशक्ति से बहुत नज़दीकी रिश्ता रखते हैं। दोनों एक-दूसरे की समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन परस्परफलदायी हैं। इसलिए जो पैमाना हम निर्मित करेंगे वह एक देशम के बाने जैसा होगा, जिसमें समाज के एक-दूसरे पर एक-दूसरे के आकर एक सुन्दर माला तैयार होगी। दीवान साहब का जीवन ठीक ऐसा ही है। क्योंकि उनका जीवन केवल कतिनों बुनकरों आदिवाले चमार मोची आदि के जीवन के साथ ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी लक्ष्मीदेवी बहरी लक्ष्मी गौरी चमार के जीवन से भी जोड़ दिया गया। कोई भी आइसी केपल अपने ही लिए नहीं जीता। जब कारवान की बनी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं तो अपने आवागमन के लोगों से ऐसा कोई सीधा सम्बन्ध नहीं आता। जब हालात में हमारे जीवन

का पैमाना निर्जीव यन्त्रों के साथ जोड़ दिया जाता है और उनमें कोई सुप्त शक्ति नहीं रहती, जो विकास पाये ।

इसलिए हम जो पैमाना निश्चित करें, उसकी बदौलत समाज के अग्र-प्रत्यग में शुद्ध सहकारिता निर्माण होनी चाहिए । ऐसे पैमाने से अलग-अलग व्यक्तियों का ही फायदा नहीं होगा, बल्कि वह समूचे समाज को इकट्ठा बाँधनेवाला साबित होगा । उसके कारण एक-दूसरे पर विश्वास निर्माण होगा, परस्पर मेल होगा और सुख मिलेगा ।

कच्चा कपास का एक-एक तन्तु अपने तर्ई विलकुल कमजोर होता है । पर जब ऐसे करोड़ों तन्तु इकट्ठे कर उनको बँट दिया जाता है और ऐसे बँटे हुए धागों का मोटा रस्सा बनाया जाता है, तब वह बड़े-बड़े जहाजों को खींचने के काम आता है । सतोपकारक जीवन के पैमाने से यही बात होनी चाहिए । उसके कारण उपभोक्ता और निर्माता को एक-दूसरे के इतने निकट आ जाना चाहिए कि तमाम समाज एक ठोस पत्थर-सा बन जाय । वही कायम रहने का दावा कर सकता है ।

आपे दिन इस राष्ट्र का उपयोग किया जाता है, पर बहुत कम लोग इस राष्ट्र के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। कम का असली मतलब क्या है ? कुदरत की व्यवस्था में उसका क्या स्थान है ?

आज सारे राष्ट्रों के सामने यही समस्या मुँह बाये लड़ी है कि राष्ट्र के लाखों व्यक्तियों को काम कैसे दिया जाय, इसलिए यह जरूरी है कि काम का असली मतलब अच्छी तरह से समझ लिया जाय। पिछले एक आश्विन में हम देख चुके हैं कि अमीन के पीछे किस प्रकार उसे खाद देते हैं, पत्ती किस प्रकार बीज बाँटकर और बीज बोनेवाले बनते हैं, मनुष्यवृत्तियों किस प्रकार फूलों को फलित करती हैं। यह देखने से पता चलता है कि हर एक बीज अपना अपना कर्तव्य करते हुए बुनिया को भी कायम रखने में सहायक होती है।

मनुष्य के बारे में भी हमने कुछ किया कि जीवन क्या है और केवल बिन्दा रहने और जीवन व्यतीत करने में क्या मेव है। अन्त कुदरती चीजों में और मनुष्य में एक यह है कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग कर कुदरत के कई तत्वों को इकट्ठा कर सकता है, ताकि वे अपना-अपना काम अधिक अच्छी तरह पूरा कर सकें। ऐसा करने में वह अपनी सृज शक्तियों का विकास कर सकता है और जानेवाली समस्याओं को वह फिर ठीकों से हल करता है, इससे उसका व्यक्तित्व भी प्रकट हो सकता है। यही मनुष्य के लिए काम है और यही उसका मकसद है।

राष्ट्र एक-मक के बातावरण को छोड़कर यदि हम उसके विशुद्ध स्वरूप को देखें तो काम मनुष्य के प्राचीन इतिहास में असली स्वरूप में नजर आता है। जब मनुष्य का रास्ता पशुओं की सहज प्रवृत्ति को छोड़ जाता और उसने अपने लिए परस्पर के भीचार बनाये, तभी है काम की

असली शुरुआत हुई। मनुष्य का यह काम हुआ कि वह अपनी बुद्धि, दूर-दृष्टि और साधन-प्रचुरता से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर ले—ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार एक पक्षी अपना घोंसला बनाता है और खुराक के लिए इधर-उधर भटकता है। अपने-आपको खुश रखने और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मनुष्य काम करता था। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के सिवा दूसरी कोई मजदूरी उसे नहीं मिलती थी। इस प्रवृत्ति से उसकी सुप्त शक्तियाँ तेज होती थीं और उसके दिमाग के लिए काफी खुराक जुटा देती थीं। वह अपना शिकार अपनी सादी गुफा में ले आता था और घर की न्त्रियों उसे अच्छी तरह तैयार कर और पकाकर उसे खाने योग्य बना देती थीं। इस प्रकार न्त्रियों के गृहस्थी के काम की शुरुआत हुई। आज दिन तक, कम-से-कम अपने देश में, न्त्रियों के काम का शुद्ध स्वरूप—अपने घर में अपने हाथों अपनी जरूरत की चीजें पूरी करना ज्यों-का-त्यों चला आ रहा है।

काम के घटक—काम का पृथक्करण करने से उसमें कई घटक पाये जाते हैं और हरएक घटक मूल ध्येय-प्राप्ति के लिए आवश्यक ही है। उसके मुख्य चार अंग हैं : मेहनत, आराम, प्रगति और सन्तोष। इनमें से किसी एक को दूसरों से अलग नहीं किया जा सकता। उसका मेहनत का भाग एक को, आराम का दूसरे को और सन्तोष का तीसरे को, ऐसा नहीं बाँटा जा सकता। सगीत में हरएक गाने का अलग-अलग ताल रहता है और उस ताल का ठीक-ठीक आश्रय लिये बिना उस गाने में रग नहीं भरता। यदि कोई सगीत-शास्त्री बनना चाहे, तो उसे कई घण्टों तक ताल और सुर की मेहनत करनी पड़ेगी। तभी वह अपने सगीत में अपनी भावनाएँ उँडेल सकेगा। यह मेहनत का काम कोई दूसरा करे और सतोष या सुख दूसरे किसीको मिले, यह सम्भव नहीं। कोई रेडियो पर सगीत सुनकर श्रवण-भक्ति भले ही प्रकट करे, पर उससे कोई सगीत-शास्त्री नहीं बन सकता। इसी प्रकार कोई भी करने लायक चीज का लगातार अभ्यास जरूरी है।

दूसरा उदाहरण खुराक का दे सकते हैं। इसमें खुरदरा हिस्सा, पौष्टिक हिस्सा और स्वाद, ऐसे तीन अंग होते हैं। यदि कोई केवल स्वाद ही स्वाद

चाहे और कुराक खाने की मेहनत न करना चाहे, तो आधुनिक विज्ञान की सहायता से वह बैठा शायद कर सके, पर फिर वह भिन्दा न रह सकेगा। कुराक में कुरहरा माग रहने से कुराक अच्छी तरह से पच सकती है, इसलिए उसका कुराक में मौजूद होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार कम का मजसूर पूरा होने के लिए उसके हर एक हिस्से का उसमें रहना जरूरी है।

सदियों से जादमी इस कोशिश में रहा है कि काम को उसके पदकों में विभाजित कर दिया जाय और मेहनत का हिस्सा गरीब बेकरो पर ला दिया जाय और संतोष का मुल का माग लाकठकर की मिले। मेहनत का कम गुलामों के मध्ये मढ़ा गया और उनके मासिक मेहनत का फल बल्ले रहे। यूनान और रोम के साम्राज्य इसी गवर्न की नीति पर अभिहित थे—मुख ही मुख लेना और मेहनत दालना। इसीलिए वे जाय धूल में मिल गये। उनके इतिहास से हमें येत जाना चाहिए। आधुनिक उद्योगप्रखन साम्राज्य इतिहास की यह चीज भूल गये हैं और वे अपने लिए मुख ही मुख और कच्चा माल पैदा करनेवाले देशों के लिए एकदम मेहनत ही मेहनत ऐसा विभाजन कर रहे हैं। पर चूंकि यह कुरहरा की व्यवस्था के विरुद्ध है, इसलिए यह योजना कभी सफल नहीं हो सकती। अपने ही समय में हमने इस लिया है कि इस प्रकार कुरहरा की व्यवस्था का विरोध करने से किस प्रकार मयानक धिंता निर्माख हो सकती है। समय-समय पर होनेवाले बिगड़नों के जरिये साम्राज्यवादी यह बुरे राहों पर अपनी हुकमत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय के लिए वे सफल होते हुए भले हैं नजर आ जायें पर चूंकि उनमें उनके नाश का बीज मौजूद है इसलिए वे समय पाकर अवश्य नष्ट होंगे।

हमने सिर्फ़ एक अप्पाव में देला है कि किस प्रकार मेहनत बचाने-वाले पंथों के बनानेवाले अपने पंथ लोगों के मध्ये भक्त हैं और उनकी बग़लत किंग प्रकार पर के नीकर-बाक़र, किसान और उनके मजदूर बेकार बनकर लाचारी की हलत में इन्हीं अरजनों में अपनी रोटी पाने की गरज से बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार की लम्बिली से हॉर्नट के देशों

की जमीन बिना जोती पड़ी रहने लगी, क्योंकि उसके लिए मजदूर मिलना दुश्वार हो गया। कोई भी देश केवल कोयला, लोहा और टीन पर जिन्दा नहीं रह सकता। उसे खुराक अवश्य चाहिए। इसलिए खुराक प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों को अपने काबू में रखना जरूरी हुआ। दूसरे देश खुशी-खुशी गुलामी थोड़े ही स्वीकार करनेवाले थे? इसलिए फिर जबरदस्ती करना शुरू हुआ। इस प्रकार अंग्रेजों के जीवन की बुनियाद ही हिंसा हो गयी। अपना यह सगठन या अपनी यह व्यवस्था कायम रखने के लिए उन्हें हर दूसरी पीढ़ी का खून और बुद्धि रण-रणड़ी को भेट करना पड़ता है। क्या यह व्यवस्था बुद्धिमानी की द्योतक है? सर्वसाधारण की यही राय होगी कि जिस व्यवस्था को टिकाये रखने में समय-समय पर देश के निर्दोष जवानों की बलि चढ़ानी पड़ती है, उसमें जरूर कोई-न-कोई खामी है। पर उनकी बुद्धि भरमाने के लिए सारे प्राप्य उपायों का—यथा जीवन का अतिरिक्त आवश्यकताओं का पैमाना कायम करना, मूल्यांकन की गलत पद्धति का समर्थन करना, हिंसा को पूजनीय मानना आदि-आदि—अवलम्ब किया जाता है, ताकि उनका समर्थन हमेशा मिलता रहे। इस किस्म के प्रचार से कैसे भयानक परिणाम निकलते हैं, यह माताओं का अपने बच्चों को और स्त्रियों का अपने पतियों को युद्ध पर जाने के लिए प्रोत्साहित करना इससे प्रकट होता है। क्या एक माता के लिए यह खुशी की बात हो सकती है कि उसके बच्चे ने हजारों व्यक्तियों को कत्ल करने और वैसा करते हुए स्वयं खेत हो जाने की ट्रेनिंग पायी है? क्या कोई स्त्री अपने पति पर इसलिए नाज कर सकती है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय डाकेजनी में शामिल था और उसमें खेत हुआ? पर आश्चर्य की बात तो यही है कि लोगों को छुटपन से ही ऐसी विकृत शिक्षा दी जाती है कि ये अस्वाभाविक बातें भी उन्हें बिलकुल स्वाभाविक-सी प्रतीत होती हैं।

इस प्रकार बुद्धि विकृत करने के लिए हिंसा की बहुत बढाई की जाती है। इक्के-दुक्के खून के लिए तो कानूनन फाँसी की सजा दी जाती है,

पर निरीह बच्चों का कल्लेग्राम करनेवालों को राष्ट्रीय सम्मान देकर उनकी कद्र की जाती है। उन्हें उपाधियों दी जाती हैं या उन्हें बेस्त्रमिन्सटर ब्रिगे पा सेंट पॅल्स के गिरजाघर-सरीस पवित्र स्थानों पर इफनाकर उन पर उनके स्मारक लड़े किये जाते हैं। ऐसे कुछ उपायों का अवलंब करके जो व्यवस्था बिना खरना चाहती है, क्या उसमें कुछ बुनियादी सामियों हैं, ऐसा महीं प्रतीत होता। इस औषधी व्यवस्था के मनुष्यों के सूक्ष्म नैतिक विचार कुँठित हो जाते हैं। जीवन में आवश्यकताओं की मरम्मत हो जाने से मनुष्य को स्वस्थचित होकर सोचने के लिए प्रेरित ही नहीं मिलती। वे अपने-आपमें छिपिन रहते हैं, इसलिए, अविकसित व्यक्तिों का मार्ग निष्कण्टक बन जाता है।

इस औषधी व्यवस्था का तरीका मिलकुल आसान है। हमने यह देखा है कि कुदरती तौर पर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी आवश्यकताएँ ही उसे काम में लगाने की प्रेरक शक्तियाँ हैं। इसलिए उसकी आवश्यकताएँ बढ़ाने से वह और भी काम करने के लिए उत्पन्न होगा। इतिम रूप से आवश्यकताएँ बढ़ाने के पक्ष में यही दखल दी जाती है। इसीको जीवन का पैमाना 'खैसा उठाना' भी कहा जाता है। यह मनुष्य की इच्छा-शक्ति पर प्रभुत्व रखता है, उसके कार्यों और मनुष्यों पर नियंत्रण रखता है और विश्व के हाथ में उसकी लगाम है। उसकी इच्छा-मुक्तार उसे मुड़ना पड़ता है। जो इस कदर पक्ष में कँच जाता है, वह अपनी कार्यशक्ति ला बैठा है और बिना ऑन-पपड़ किये सुखपाय पीछे हो जाता है।

हमने यह भी देखा है कि आस बुनियाद कारखानेवालों के पैरों तले रेंपी आ रही है। लोगों की ऑन-पपड़ करने से रोकना और एक ऐसा संगठन आयम करना जिससे दोनों हाथों में उसे पकड़ा ही मिलता रहे यह उनके हित की बात है। जब लड़ाई बंद होती है, तब वे चारुधियों बनाकर देखते हैं और जब युद्ध के आगल मेंडरने लगते हैं, तब वे ठोपे

श्रम ब्रम बनाने लग जाते हैं। अपनी हिदायतें लोगों के फायदे की हैं, ऐसा भ्रम निर्माण कर वे लोगों को यह व्यवस्था कायम रखने के लिए अपने प्रियजनों को बलिवेदी पर भेज चढ़ाने के लिए तैयार कर लेते हैं। यह सब किसलिए ? केवल काम की मेहनत और उसके आनुपंगिक अनुशासन को अलग करने और उनसे प्राप्त केवल सुख हस्तगत करने के लिए।

जिस प्रकार सतुलित आहार खाने से शरीर को ताकत, स्वास्थ्य और आराम, ये तीनों मिलते हैं, उसी प्रकार उपयुक्त काम से भी ये तीनों चीजे प्राप्त होती हैं। प्रत्यक्ष काम करते समय शारीरिक मेहनत तो होती ही है, पर साथ-ही-साथ मानसिक विकास के मौके और सतोष भी मिलता रहता है। पर आजकल की प्रवृत्ति ऐसी है कि मेहनत को टालकर उसे दूसरे असहाय लोगों पर लाद देना और काम के सुखदायक परिणाम या फल का सबलों द्वारा चखना है। इस प्रकार छुँटनी करने के बाद शरीर की स्वस्थता के लिए कुछ व्यायाम तो अवश्य ही चाहिए, अतः उसके लिए दवाई की गोली के रूप में गोफ, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेल खेलने की प्रथा पड गयी। इनमें शारीरिक श्रम तो होता है, पर श्रम के साथ की उकताहट नहीं रहती। ये खेल स्वाभाविक तौर पर गरीबों के घृते के बाहर के हैं।

काम की इस प्रकार काट-छाँट करना याने बड़े-बड़े जहाजों पर स्नायुओं को नाव खेने या घोड़ा चलाने में होनेवाले व्यायामों की गुजाइश कर देना है। ऐसे जहाजों की व्यायाम-शालाओं में ऐसे यंत्र लगे रहते हैं, जिन पर बैठने से घोड़े की सवारी, नाव का खेना आदि सरीखा व्यायाम हो सकता है। घुटसवार एक यात्रिक घोड़े पर बैठकर रास सँभालता है और बटन दबाकर घोड़े को दुलकी चाल या सरपट चाल चलाता है। यन्त्रपि सवार सचमुच के घोड़े पर नहीं बैठा है, पर उसे ठीक वैसे ही झटके आदि मिलते रहते हैं। उसी प्रकार नाव खेने के शौकीनों के लिए एक बेंच पर पतवार लगे रहते हैं। बेंच पर बैठकर सामने के गुटके पर एड़ी टिकाकर

आप नाब सेते या लकते हैं। पानी का अकरोभ दृष्टान्त के लिए पत्रकारों में धियग लगे रहते हैं। "य प्रकार जमीन पर की खोदों की सवारी और माव लेने का मबा हम यहाँ भी लक सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि प्रात्यक्ष की बुद्धिसवारी में जो हवा में से भागने का और दोनों ओर के प्रांतिरूप दृश्यों में जो बार-बार सम्पीलियों होती हैं उनका आनन्द और प्रसन्न में पानी पर उतरते रहने का जो सुख मिलेगा वह बहाँ नहीं होगा। कृत्रिम के परमियान में ये तरङ्गिणि शायद उपसुक्त होंगी पर ये स्वामाविक बुद्धिसवारी और नाब लेने की बराबरी कमी नहीं कर सकती।

इस प्रकार काम की दो दिस्तों में बाँट दिया जाता है—मेहनत और खेल—और कुछ लोगों को मेहनत करने के लिए बाध्य किया जाता है और कुछ लोग खेल का हिस्त आने लिए रख छोड़ते हैं। अस्तुस्तिर कम से काम का बरा विमाजन किया जाता है, तब मेहनत उच्छ्रानेवाली सम्पत्ति होती है और खेल या सुख मनुष्य को अस्वयमी बना देता है। दोनों ही मानवीय सुख को घटनेवाले हैं। गुलाम भूतों मरता है और उच्छ्रा मालिक बदहामी से। यह प्रयोग कई शताब्दियों में फिर-फिर से किया गया, पर मनुष्य को पूराकरना की बार से जाने में वह असमर्थ सम्पत्ति हुआ है। हमारे देश में मेहनत को अलकर केवल सुख प्राप्त करने की रुचादिश के अरुण कुनिया में बंग अकाल मीठ उत्पात आदि ने दुर्द दंग मथा दिया है। क्या हम इससे कुछ गक न सीखेंगे ? • • •

जिस श्रम-विभाग से विशेषता या कार्यक्षमता निर्माण होती है, उस क्रिसम के श्रम-विभाग की उपयुक्तता से कोई इनकार नहीं कर सकता । हमारे देश में इस प्रकार की विशेषता सदियों से चली आ रही है और उसने मानो जड़ ही पकड़ ली है, क्योंकि वह पुश्तैनी हो गयी है और जातिविशेष तक ही वह सीमित रही है । इस प्रकार का अतिरेक भी अडचनें पैदा करता है और प्रगति का मार्ग कुठित करता है ।

श्रम का उपयुक्त विभाजन करने के ब्रह्मने पश्चिमी लोगों ने काम को बहुत छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया है । यहाँ तक कि वहाँ का हरएक काम जी उठानेवाला साबित होता है और इसलिए वहाँ के लोग काम को एक शाप या मुसीबत ही समझते हैं ।

काम के उत्पादन का खयाल छोड़ भी दें, तो भी काम करनेवाले के फायदे के खयाल से उसके हरएक छोटे-छोटे हिस्से में काफी परिमाण में विविधता और नवीनता होनी चाहिए, ताकि काम करनेवाले के ज्ञान-तत्त्व अपनी कार्यक्षमता न खो बैठें । इसलिए श्रमिक मर्यादा के परे काम के और अधिक छोटे हिस्से न किये जायें । यदि वे वैसे किये जायेंगे, तो काम की उपयुक्तता नष्ट हो जायगी ।

काम का छोटा हिस्सा पूरे काम से अधिक-से-अधिक नजदीकी रिश्ता रखनेवाला होना चाहिए । उसे पूरे काम की केवल एक क्रिया ही न बनना चाहिए । उदाहरणार्थ, यदि बढईगिरी का विभाजन करना हो, तो कुछ बढई केवल गाड़ी के पहिये ही बनायें और कुछ केवल धानियाँ बनायें । इन दोनों विभागों में काफी बुद्धि की जम्बरत पड़ती है और उनमें कारीगर की सारी सुप्त शक्तियों के विकास की पूरी गुंजाइश है । उनसे बननेवाली चीजें भी पूर्ण हैं और अकेली भी बेची जा सकती हैं । इसके परे जाकर इन कामों

के और मी छोटे हिस्से किये जायें, माने पूरे चबूते या पहिये बनाने के बरते कुछ बड़ाई केवल धारे बनायें और कुछ केवल पुट्टे या पूरी पानी के बरते कुछ केवल लकड़ी पीरने का ही काम करते रहें, तो इन कामों से उच्छादित बरत निर्मात होगी। स्वामर के काम में मी यदि कोई स्वामर केवल चप्पल बनाये और कोई केवल जूते बनाये, तो यह विमाबन ठीक है। पर इसके परे जाकर कोई केवल सोल बनाये और कोई उसके ऊपर का हिस्सा बनाता रहे, तो यह विमाबन उपयुक्त न होगा। आधुनिक कारखानों में काम के इतने छोटे-छोटे हिस्से किये जाते हैं कि किसी-किसी आदमी को अपना ध्यान केवल कील झेंकने या कोई नट-बोख कसने पर ही लगाना पड़ता है। एक बूते की फैक्टरी का ही उदाहरण लीजिये। इसमें एक बिछली से चलनेवाला पछ आधा घूमता रहता है जिस पर बूतों के सीकड़ों लोहे जुड़े रहते हैं। पट्टे के पास बगल-बगल पर आदमी लगे रहते हैं, जो अपने लिए निश्चित काम करते रहते हैं। जब सोंथा पहले आदमी के पास पहुँचता है तब पहला आदमी अपने पास की लेई और बरत से उसके सोल पर ऊपर लेई चुपड़ देता है। यह क्रिया उसके सामने आनेवाले हर एक लोहे पर खेरी छाठ से लेकर शाम के चौथ बजे तक वह करता रहता है। बीच में उसे एकत्र घंट मोहन के लिए झुट्टी मिलती है, वही उसकी विधानि है।

तब के ३ दिनों तक, रोजाना आठ बरते, वही काम करते रहने से कारीगर के धन-तन्तुओं पर इतना बड़ा बोझ पड़ेगा कि सम्भव है वह पागल हो जाय। इस हालत में यदि माटी मजदूरी भी मिले तो वह किस काम की !

इसलिए यदि सारी दुनिया में कारखानों में आमतौर देस—अमेरिका—में यदि धन-तन्तुओं के रोजी आम्ब रोगियों से अधिक पाये जाते हैं, तो यह कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है • । मनुष्य का शरीर कीर्त निर्जीव

अमेरिका के कारखानों में काम रोजी के विद्युत् प्रकाश बिजली रोजी होते हैं, बरते अधिक देस धन-तन्तुओं के रोजी रहते हैं वहाँ की वास्तविकता है

यन्त्र नहीं, उसकी बनावट ऐसी है कि उसे जो काम दिया जाय, वह उसकी सारी सुत शक्तियों को प्रकटित करनेवाला हो। यह तभी हो सकता है, जब काम की इकाई यथासम्भव विलुप्त रहे।

यदि बहुत छोटे हिस्से क्रिये जायें, तो फिर वे केवल किसी काम की प्रक्रियाएँ ही होती हैं। ऐसे हिस्सों में मनुष्य-शक्ति का भारी अप्रव्यय होता है, इसलिए थोड़े ही समय में मजदूर काम के लिए अयोग्य बन जाते हैं। कटी मेहनत करनेवाला मजदूर केवल ४५ वर्ष की उम्र में ही काम के अयोग्य हो जाता है। पर मजदूरी देने की प्रथा के कारण यह अप्रव्यय कारखानेदार के सर पर न चढ़कर समाज के ही सर पर चढ़ता है। इसीलिए इतनी मनुष्य-शक्ति का नाश होते हुए भी कारखाने-वाला तो अपना उत्पन्न सीधा करता ही रहता है। उसके कारखाने की बढ़ती कितने लोगों की जिन्दगी बरबाद हुई, इससे उसे कोई सरोकार नहीं। यदि उसका एक मजदूर काम करने योग्य नहीं रह जाता है, तो वह उसे हटाकर दूसरा तगड़ा आदमी नियुक्त करता है। उसे अपने मजदूरों से कोई मुहब्बत नहीं। मजदूर ने बरसों कारखाने में काम कर अपनी जिन्दगी भले ही बरबाद कर ली हो, पर यदि वह मालिक का काम करने योग्य नहीं रह जाता, तो वह मालिक उसे उतनी ही बेदरकारी से हटा देगा, जितनी बेदरकारी से वह अपने मुँह में बचा सिगरेट का

पढ़नेवाले विद्यार्थियों में से हर १६ विद्यार्थी के पीछे कम-से-कम एक तो पागलखाने में थोड़े समय के लिए पहुँच ही जाता है। आज यदि आपकी आयु १५ वर्ष की है, तो २० में एक हिस्सा यह मुमकिन है कि आप अपनी उम्र के कम-से-कम ७ साल किसी पागलखाने में बितायेंगे। गत १०-२० साल में शान-सन्तुष्टों के रोगियों की संख्या करीब-करीब दुगुनी हो गयी है। यदि आगामी १०० साल तक यही रफ्तार कायम रही, तो वहाँ की आधी जन-संख्या पागलखानों में रहेगी और आधी बाहर रहकर कर्तों द्वारा इन बेकारों का पोषण करेगी। (पृष्ठ ५५ Biography of Mayo Brothers) Ref: Five Minutes Biographies by Dale Carnegie, Publishers—Vora & Co Ltd, Kalbadevi, Bombay

हुँठ फेंक देता है। इस प्रकार पुराने मकनूर को काम पर से हटा देने से कारखाने के माशिक का नुकसान तो कुछ नहीं होता, उल्टे शायद कुछ फायदा ही होता है, क्योंकि उतकी जगह उसे कम मकनूरी में वृत्त वगैरा मकनूर मिल जाता है। क्या यह मनुष्य-जीवन और उतकी सुत शक्तियों की निर्मम हत्या नहीं है? ऐसी करपायी क्या हमें स्वाधी व्यवस्था की ओर से आगामी? ऐसे मकनूरों को यदि कुछ अतिरिक्त मकनूरी मिलती भी हो, तो क्या इसका यह मतलब नहीं होता कि वे उस अतिरिक्त मकनूरी में अपनी ४५ साल के ऊपर की आयु बेच लाते हैं।

जीवन की तयाकथित आवश्यकताओं की पूर्ति करने की पुन तबत होने के कारण और मनुष्य की उच्च प्रवृत्तियों की व्यवहलना करने से, हम केवल मकनूरी पर ही विशेष धोर देने लगते हैं, पर उतका परिणाम यह होता है कि मनुष्य की स्वतंत्र बुद्धि मारी जाती है और इसलिये समुचित नूत्य धौकने की उतकी प्रवृत्ति बिड़त हो जाती है।

इस हलात में कारखाने के मकनूरों की हालत घानी के बेल बैसी रहती है। उतकी आँखों पर घाँटी बँधी रहती है और वह पलका ही खता है, पर कहीं और जैसे यह वह नहीं समझता। अपनी नधुनी में बँधी रस्ती हाथ परिचालित होकर—यह रस्ती भी किसी आदमी के हाथ में नहीं खती करन् घानी से ही बँधी खती है—वह घानी के श्वेतिर्द लगातर घूमता ही खता है और दिन के अन्त में कहीं का वहाँ ही बना खता है। ऐसी कुछ खम करके उसे पोसी-सी लली आकरन मिलता है, पर वह भी उतकी मेहनत की बनी हुई होती है। कारखाने के मकनूरों की हालत इससे कोई बेहतर नहीं। जीवन का आनन्द और आभासी का रख्य जाताकर उनक लिये नहीं है। उन्हें उन्नति और विकास के सब मौकों से वधित रख जाता है। काम का यह तरीका कुराछ के गिलाफ है। इसलिये इसकी बदौलत मकनूरों की उच्च प्रवृत्तियों का आतमा कुए बिना नहीं रह सक्य। और यह देता नुकसान है कि जो बड़ी-से-बड़ी मकनूरी होकर भी पूरा नहीं किया जा सक्य।

इस प्रकार कारखानेदार काम का जी उठानेवाला भाग टालकर नेवल खेल और मुख का भाग उठाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमारे समाज-वादी मित्र ऐसे ही काम में से कुछ फुरसत प्राप्त करा देने के ख्वाब देखा करते हैं। यदि काम का सम्यक् दर्शन हुआ हो, तो एक ठीक किस्म के काम में फुरसत के मौके ग्राप ही ग्राप मिलते रहते हैं। जिस प्रकार किसी गाने के साथ ताल रहता ही है, उसी प्रकार आवश्यक फुरसत काम का एक अविभाज्य अंग ही है। इन दोनों को एक-दूसरे से अलग करना गभव नहीं। सारी क्रियाओं से मुक्ति याने फुरसत, यह मतलब ठीक नहीं, क्योंकि बिना मौत आये वैसी स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। 'फुरसत याने आलस्य में बिताने का समय' यह व्याख्या भी ठीक नहीं। सच्ची फुरसत में किसी शक्तिविशेष को आराम दिया जाता है और शेष शक्तियाँ अपना-अपना काम वाकायदा करती रहती हैं। मेज के पास बैठकर केवल मानसिक श्रम करनेवाले को उस काम के कारण पैदा हुई ज्ञान-तनुओं की शिथिलता दूर करने के लिए बगीचे के काम जैसे शारीरिक मेहनत के काम की आवश्यकता है। अपना यह कुदरती फर्ज ठीक से अदा कर सकने के लिए काम में ये पूरक भाग मौजूद रहने चाहिए।

मैं एक बार एक अनुभवी इन्जीनियर से काम के इस पहलू पर चर्चा कर रहा था। उसने कहा कि "काम और फुरसत एक साथ रह सकते हैं, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता।" तर्क से यह बात समझाना शायद आसान न हो, पर व्यवहार में उसे बताना आसान है। इसलिए मैंने उसे सुझाया कि वह किसी कारीगर के यहाँ चले और इस समस्या का हल ढूँढने की कोशिश करे। उसने मेरा सुझाव मान लिया और मुझे एक ऐसे स्कूल-मास्टर के पास ले गया, जो टोपियाँ बनाकर अपनी गुजर-बसर कर रहा था और मुझसे कहा कि इसके टोपियाँ बनाने के काम में कहीं फुरसत और कहीं आराम है, यह मैं उसे दिखाऊँ।

हमने उस स्कूल-मास्टर से कहा, "टोपियाँ बनाने का अपना तरीका हमें बताइये तो सही।" वह झट अपनी टोकरी बाहर उठा लाया और उसमें

॥ इसके मलमल का टुकड़ा निकालकर उसे उसमें ब्रंडाकृति काट डाला । फिर अस्तर का सास कपड़ा निकालकर उसमें से इसीके आकार का एक वृक्ष टुकड़ा काटा । इस अस्तर में उसने कुछ पुराने बलवारों के टुकड़े लगाये और सीने की मशीन द्वारा उस पर कुछ फूलों की आकृतियाँ बनायीं और बाग में उन सबको मलमल के टुकड़े पर ही दिया । इसके बाद उसने पंच से कुछ छेद बनाये, ताकि उनमें से हवा आ-जा सके । उस प्रकार अब वह स्कूल-मास्तर अपने काम की विविध क्रियाओं में व्यस्त था तब मैं उस इन्जीनियर को समझता था कि इस कारीगर को देखियों के लिए आवश्यक क्या सास—मलमल—प्राप्त करने के हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विचारों का विचार करना पड़ता होगा, क्योंकि मलमल इटली से और अस्तर का सास कपड़ा जपान से आता है । अब वह मास्तर बैठी ॥ कपड़ा काट रहा था, तब उसकी एक शक्ति काम कर रही थी अब वह मशीन से फूल बना रहा था, तब उसकी कलात्मक शक्ति काम कर रही थी और अब वह पंच से छेद कर रहा था, तब उसकी कलात्मक शक्ति आरम्भ कर रही थी और दूसरी ही कोई शक्ति काममें थी ।

हम लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे इतने में मास्तर का बच्चा निडबड़े के आँगन में रोने लगा । उसकी रोने की आवाज सुनते ही मास्तर उठ खड़ा हुआ और अपना सब काम ब्यों-क्यों-झोड़कर बच्चे के पास गया और उसे उठाकर अपनी पत्नी को घर में मेहमान रखते हुए बच्चे को स्नाने के कारख, अच्छी तरह से डोढ़ने लगा । अब वह उबर अपनी पत्नी को डॉट-घरदार मुना रहा था तब मैंने उस इन्जीनियर से कहा 'देखिये अब उसे काम से फुरसत भी मिली है, कुछ आराम भी मिलता है और साथ ही साथ पत्नी को डोढ़ने का दूसरा काम भी मिल गया । इन्जीनियर उदात्त मारकर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा 'अब आपकी बात मेरी समझ में आ गयी ।

जीवन को यदि स्वाभाविक रहने से चलाना दिया जाय तो यह अपने लिए सभी आवश्यक चीजें अपने-आप प्राप्त कर लेता है । उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें कीद न्याय कोटित नहीं करनी पड़ती ।

यह है सच्चा काम और उसका जीवन में उपयोग । उसीकी वदौलत आदमी को खुद के जीवन-काल में ही अपनी सारी शक्तियों का विकास कर लेने की गुजादश मिलती है और वह अन्त में अपनी उन्नति की अमिट छाप अपनी कृति पर डाल सकता है ।

एक चित्रकार किस प्रकार सौन्दर्य की अपनी उन्नत कल्पना को चित्र द्वारा मूर्तरूप में उतारकर रख देता है और उसके बाद आनेवाली पीढ़ियों उसे किस प्रकार सराहती हैं, यह हमने पहले देख लिया है । वह जब प्रत्यक्ष में चित्र बनाता होगा, तब उसका काम देखनेवाले को ऐसा लगा होगा, मानो वह काम बहुत ही उकृतानेवाला है और कई दिनों तक लगातार करना पड़ेगा । पर यदि आदर्श चित्र बनाना है, तो यह मेहनत अनिवार्य है । हाँ, लिथो प्रेसवाले को इतना जी-तोड़ काम करने की जरूरत नहीं, पर उसके चित्रों को कोई मिट्टी के भाव भी नहीं पूछता । असली और नकली में इतना फर्क तो रहनेवाला ही है ।

उपर्युक्त चित्र की प्रत्यक्ष शुरुआत करने के पहले कई घण्टों तक उस चित्रकार को विभिन्न छटाओं के उपयुक्त रङ्ग बनाने में खर्च करने पड़े होंगे । अजन्ता की गुफाओं में जो रङ्ग इस्तेमाल किये गये हैं, उनको बनाने में कई साल मेहनत करनी पड़ी होगी । उसीका यह परिणाम है कि इतनी सदियों के बाद वे कल के जैसे ताजे मा रूम होते हैं । उस समय के कलाकार मेहनत से मुँह नहीं मोड़ते थे और इसीलिए हम आज भी उनकी कला के सामने नतमस्तक होते हैं । बिना लगातार मेहनत किये यह सिद्धि पाने की कल्पना उन कलाकारों को कभी नहीं हुई । कुदरत ठीक-ठीक काम करा लेने से कभी बाज नहीं आती । वह बिना भिन्नक और बिना उसमें अंत-प्रोत हुए किये गये काम को कभी स्थायित्व नहीं हासिल होने देती । यदि हमें स्थायित्व प्राप्त करना है, तो हमें पूरे दिल से काम करना चाहिए । काम का ढोंग करने से बेड़ा पार न होगा । कुदरत धोखेबाजी या बेजा दस्तन्दाजी वर्दाश्त नहीं कर सकती ।

एलोरा की गुफाओं में कैलास भी एक ऐसी ही अथक परिश्रम और

पूरी लगन के साथ बनी उत्कृष्ट कला का, अपना सानी न रखनेवाला, नमूना है। स्वयम्भू चाहान में से एक सम्पूरा मन्दिर कुरेश गया है। आगाभी कई पीढ़ियों को यह सबक देता रहेगा कि उचित लगन और अथक परिश्रम ॥ किया गया काम कैसा चिरस्थायी होता है। इस मन्दिर की बनावट में परिमाण और सुषमाहृति के सम्पूर्ण ज्ञान की जो भक्तक है, उससे स्पष्ट होता है कि उसके कासीगरों ने कमी टालमटोल नहीं की, मेहनत से कमी मुँह नहीं मोड़ा। कासीगरों ने मिले हुए मौके का पूरा-पूरा उपयोग किया ऐसा दिखाई पड़ता है। इस प्रकार मार्गदर्शन मिलने में काम तो अच्छा होता ही है, पर उससे निर्माण होमेवासी चीज भी अच्छी होती है।

अब ईमानदारी से किये हुए केवल और एक काम का मैं शिक्क करूँगा। दिल्ली के पास 'कुतुबमीनार' नाम का एक पुराना लोहे का स्तम्भ है, जिस पर कुछ पुरानी कतों लुढ़ी हैं। यह स्तम्भ आब कई सदियों से लुटे मैदान में धूप और पानी सर्दी और गर्मी सहते हुए खड़ा है, पर उस पर बर्ग लगने का नामोनिशान भी नहीं है। यह स्तम्भ किन-किन घटुघों के मिश्रण से बनाया गया होगा यह आश्चर्य के अशक्त दर्जे के वादुराजियों को भी बकर में डाले हुए है। किन पुराने लुहारों ने इस स्तम्भ का डाला होगा, उन्होंने इस किस्म के मिश्रण को तय करने में कोई बलबाजी नहीं की होगी। इस किस्म की वातु तैयार करने में जो रोबमरु की मेहनत और अनुशासन उन्हें करना पड़ा होगा, उससे उन्होंने कमी मुँह नहीं मोड़ा होगा। आब यह स्तम्भ हमें गरबफर पही तुना रहा है कि यदि आप ईमानदारी ॥ और फुर्लत के योजनानुसार काम करेंगे, तो वह काम आपको अमरत्व प्रदान करेगा।

कई लोग स्वान में ॥ लोना निष्पत्तने के व्यवसाय में लूट पीठा और आयम मिलने की कल्पना करते होंगे। पर बर्ग-विरोध की बी-साइ मेहनत का काम करने के लिए बाध्य करना और केवल मुक्त और आयम का भाग लुर के लिए रत लौड़ना, इस प्रवृत्ति के कारण हिन्दुस्तान का रोमे की

खदानोंवाला प्रसिद्ध जिला अत्यन्त निकृष्टावस्था को पहुँच गया है। उसकी हालत यहाँ तक हीन हो गयी है कि वहाँ का किसान अपनी गायों का दोहरा उपयोग कर लेता है, याने जब तक वे दो बूँद दूध देती हैं, तब तक उनका दूध निकालता है और जब वे दूध देना बन्द करती हैं, तब उन्हें हल में जोतता है।

मैं जब एक बार उस जिले में गया था, तब मुझे वहाँ की एक सबसे गहरी, याने ७००० फुटवाली, खदान में नीचे जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने देखा कि घोर अँधेरे में, डेवीस लैम्प के धुंधले उजाले में, लोग सुरगों में काम करते थे। वे अपनी जान जोखिम में डालकर, सबेरे से शाम तक, धूल और गंदे वातावरण में, थोड़ी-सी मजदूरी पर पत्थरों में सुरग लगा रहे थे। यह मजदूरी उन्हें अपनी प्रारम्भिक आवश्यकताएँ भी पूरी करने के लिए काफी नहीं थी। वहाँ उन्हें इतनी मेहनत पड़ती थी कि जब वे खदान के बाहर ताजी हवा में आते थे, तब बिल्कुल लस्त पड़ जाते थे। इस जिले से राज्य को मटक-बिक्री की सबसे अधिक आमदनी होती है। जब मजदूरों के ज्ञान-तन्तुओं पर बेजा बोझ पड़ता है, तब वे उन्हें आराम देने के लिए शराब पीने लग जायें, तो कोई आश्चर्य नहीं। इन लोगों में प्रमेह, गरमी आदि गुप्त रोग भी काफी फैले हुए हैं। जब ज्ञान-तन्तुओं पर बेजा बोझ पड़ता है, तब उनकी थकावट दूर करने के लिए मनुष्य शराब और वेश्या-गमन के लिए प्रवृत्त होता है। यह मनुष्य-शरीर की एक बीमारी है। खदान देख लेने के बाद उसके मैनेजर ने मुझसे पूछा, “यहाँ के मजदूरों के कल्याण की दृष्टि से आप कोई योजना सुझा सकते हैं?” मैंने दो पर्याय सुझाये १ काम और मजदूरी की समुचित कदर करना याने इन खदानों को बन्द कर देना या २ वे अपनी थकावट और दुर्दशा को शराब में डुबो दे सकें, इसलिए शराब की अधिक दूकानें खोलना। कहने की जरूरत नहीं कि इन सुझावों से मैनेजर को काफी धक्का पहुँचा। पर वह तो शेअर होल्डरों को बहुत मुनाफा बाँटनेवाली कम्पनी का मैनेजर था और इन दोनों उपायों से कम्पनी की आमदनी घटनेवाली थी। कम्पनी को पैसा और सोना मानवीय

जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान् था। इसलिए मैनेजर ने हमारे सुझावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किया।

यदि हमें कुदरती काम से पूरा प्रयत्न उठाना है, तो हमें उसके मूल रूप के पाठ अधिक-से-अधिक कने रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि उसका विभाजन भी करना पड़े, तो भी उसके विभाग मूल काम से क्या संबंध नबनाई हों कने रहें।

मजदूरी—हमने यह देखा कि कुदरत काम का मुद्दाबन्ध मजदूरों के पयबंदे के रूप में उन्हें दे देती है। ये पयबंदे हों मानो कुदरत की वी हुई मजदूरी हैं।

बैठे-बैठे जीवन पेचीदा बनता गया, बैठे-बैठे भ्रम-विभाग के तत्त्व पर प्रतिक्रिया करने लगा। काम करने से जो पयबंदे होते हैं, उनका पैसा कभी मजदूरी एक हिस्सा है। पर यदि हमने काम के अस्थायी स्वस्व का स्वागत रखा, तो इन बाह्य प्रलोभनों से हम पयबद्ध नहीं हो सकते।

दर्शनशीली से मजदूरी देने की प्रवृत्ति प्रकृति में आने से 'काम' के पयबंदे के बदले काम की पैदावार पर अधिक धोर दिया जाने लगा। यहाँ तक कि अब केवल उत्पादन की ही लूटी बोलने लगी है। कारखानेदार यही देखता है कि कौनसी चीज खुले बाजार में बेचकर वह अधिक-से-अधिक मुनाफा कमा सकेगा। बेसी चीजें कम-से-कम लागत में पैदा करने के लिए वह प्रयत्न होता है। उन्हें बनाने के लिए वह कुछ मजदूरी देता है। उस मजदूरी की प्राप्ति के सिवाय से मजदूर स्वयं से उन चीजों के निगम में लग जाते हैं। फिर उन चीजों के उत्पादन का मैट्रिक परियाम कुछ भी क्यों न हो काम करने की शर्तें चाहे कुछ भी हों उत्पादन के खर्च चाहे भी हों और उनका परियाम भी चाहे भी हो उनके सामने केवल पैसा कमाने की दृष्टि रहती है। इस प्रकार जो अधिक मजदूरी होगा उसकी अपनी मेहनत बेच देना ऐसा सिवायकी रूप काम को मिला गया और इसलिए काम करनेवाले मजदूर जाने एक फरोकत करने की चीज बन गए। मालिक हमेशा यही चाहते हैं कि कम-से-कम मजदूरी पर मजदूर मिलें।

पश्चिम अफ्रीका में पकड़े हुए गुलामों को अपने जहाजों में भरकर अमेरिका के बगीचों में ले जाने के लिए यदि गुलामों के व्यापारी को मज्जाह चाहिए या चीन पर जबरदस्ती लाठी जानेवाली खसखस के खेतों में पैदा होनेवाली अफीम की खेती करने के लिए मजदूर चाहिए और आप मजदूरी देने के लिए तैयार हों, तो आपको आदमी मिल ही जायेगा। वे यह नहीं सोचेंगे कि हमारे इस काम का सामाजिक या नैतिक परिणाम क्या होगा। इस प्रकार नैतिक मूल्यों को गिराया जाता है।

चित्र नं० २० माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है।

जब माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है या उसके लिए भोजन तैयार करती है, तब वह कुदरत की सेवाप्रधान व्यवस्था के अनुसार काम करती है। उसका इसीमें समाधान रहता है कि मेरा बच्चा तन्दुरुस्त और आनंदी है। यही उसे मिलनेवाली 'मजदूरी' है।

जब कोई दाई पैसा लेकर किसी दूसरे के बच्चे को स्तनपान कराती है या कोई रसोईवाली पैसे के लिए रसोई बनाती है, तब वह सेवा-

जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान् था । इसलिए मैनेजर ने हमारे सुझावों पर कोई अमल नहीं किया ।

यदि हमें कुदरती काम से पूरा फायदा उठाना है, तो हमें उसके मूल रूप के पास अधिक-से-अधिक बने रहने की कोशिश करनी चाहिए । यदि उसका विभाजन भी करना पड़े, तो भी उसके विभाग मूल काम से अत्यन्त नजदीक ही बने रहें ।

मजदूरी—हमने यह देखा कि कुदरत काम का मुआवजा मजदूरों के फायदे के रूप में उन्हें दे देती है । वे फायदे ही मानो कुदरत की ही हुई मजदूरी हैं ।

जैसे-जैसे जीवन पेचीदा बनता गया, जैसे-जैसे अन्त-विभाग के तत्त्व पर अमल किया जाने लगा । काम करने से जो फायदे होते हैं, उनका पैरा रूपी मजदूरी एक हिस्सा है । पर यदि हमने काम के अठली स्वल्प का खयाल रखा तो इन काम प्रलोभनों से हम परभाव नहीं हो सकते ।

वर्तनीयता से मजदूरी देने की पद्धति अमल में आने से 'काम' के फायदे के बरतने काम की पैगवार पर अधिक और दिया जाने लगा । यहाँ तक कि अब केवल उत्पादन की ही दृष्टि कोलने लगी है । कारखानेदार यही देखता है कि कौनसी चीज काले बाजार में बेचकर वह अधिक-से-अधिक मुनाफा कमा लेगा । जैसी चीजें कम-से-कम लागत में पैदा करने के लिए वह आसकर होता है । उन्हें बनाने के लिए वह कुछ मजदूरी देता है । उस मजदूरी की माति के सिवाय से मजदूर स्वर्ग । उन चीजों के निमाण में लग जाते हैं । फिर उन चीजों के उत्पादन का मौलिक परिणाम कुछ भी क्यों न हो काम करने की शर्तें पाड़े कुछ भी हों, उत्पादन के लाभ जाड़े जो भी हों और उनका परिणाम भी जाड़े जो हों उनके सामने केवल पैसा कमाने की दृष्टि रहती है । इस प्रकार जो अधिक मजदूरी होगा, उसको अपनी मेहनत बेच देना ऐसा विचारती रूप काम की मिल गया और इसलिए काम करनेवाले मजदूर नामे एक परोसत करने की चीज बन गये । मौलिक हमेशा यही चाहते हैं कि कम-से-कम मजदूरी पर मजदूर मिलें ।

काम विभिन्न साधनों के जरिये केवल पैंगारूपी रनाम पाने के लिए किया जाता है। ऐसा करने से माँ के कार्य की महत्ता नष्ट हो जाती है और साथ-

चित्र न० २२ माँ के बदन का गठोलापन कायम रखने के लिए बच्चे को कृत्रिम दूध की बोतल दी गयी है।

ही-साथ उससे होनेवाले फायदे भी हम खो बैठते हैं। जो कुछ बचता है, वह केवल पैसे के लिए की जानेवाली तिजारत ही है।

एक जमाना था, जब कश्मीर में गाड़ियों में बिछाने की बालदार दरियाँ बना करती थीं। ये काफी नरम और गरम रहती थीं और इनके बनाने में निपुणता की आवश्यकता पड़ती थी। इनके बनने में समय भी काफी लगता था, इसलिए वे थोड़ी महँगी पड़ती थीं। जब कारखाने की बनी दरियाँ मिलने लगीं, तब इन दरियों का मिलना मुश्किल हो गया।

एक बार चरखा-सघ के एक कार्यकर्ता को कुछ गरीब मजदूर सड़कों के लिए गिट्टी फोड़ते हुए मिले। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि ये उपर्युक्त किस्म की दरियाँ बुननेवाले कुशल बुनकर थे। जब उनके माल

प्रधान व्यवस्था से उत्तरकर साहस-प्रधान व्यवस्था में आ जाती है। उन-
कुछ दोनों उदाहरणों में माँ के कामों और क्रियाओं की विचारणीय रूप

चित्र नं. २१

एक दार्ढ्य पले लेकर दूसरे के बच्चे को स्तनपान करा रही हैं।
मिला गया। दार्ढ्य और रसाह कनानेवाली की मिलनेवाले ऐसे में ही कुछ
है। बच्चे की मलाह का उनके दिलों में गोष्ठा स्थान रखा है।

हम और भी नीचे जाने परामर्शी व्यवस्था तक उत्तर आते हैं, जब माँ
को दूध नहीं है इसलिए नहीं बल्कि माँ के बदन का गठीलापन काममें रहे,
इसलिए बच्चे को स्तनपान न करके उसे कृत्रिम दूध की बोतल देना देते
हैं। इस दूध के भरसानेवाले की बच्चे की तन्मुखता से कोई उत्तर
नहीं है उसे तो अपना माता स्तनपान-और बच्चों के बदन का गठीलापन
काममें रखने की ही धुन रहती है।

जब बच्चों की सुरक्षा की भूमी हरद्वारवासी बलमें लगती है, बाने
इस्तादारी में बलित कोई शुद्ध उस सुरक्ष में मौजूद नहीं रहते, वह हम
और भी नीचे जाने परामर्शी व्यवस्था में उत्तर आते हैं। इस व्यवस्था
में बच्चे को पहुँचानेवाले शुक्लान का कहीं विचार ही नहीं होगा। केवल
मुनाय्य कामना बही प्रधान मकसद रहता है। इस प्रकार माँ का कुदरती

श्रमलाभों से मुक्त कर देंगे और उमे अपना स्वाभाविक कार्य करने की पूरी छूट दे देंगे ।

जीवन के उज्ज्वल प्रकाश से चमकने के लिए श्राद्धमी को कार्य की श्रमि की जरूरत रहती है । उचित काम केवल उसके करनेवाले को ही नहीं, बल्कि उसके पटोसियों को भी उष्णता पहुँचायेगा । जब माँ अपने बच्चों की खातिर जी-तोड़ मेहनत करती है, तब उसे खुद को मुख और समाधान तो मिलता ही है, पर साथ ही साथ साग कुटुंब उसके प्रेम और लगन से प्रभावित होता है । उसकी बढ़ौलत बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास भी होता रहता है और समय पाकर वे राष्ट्र के सुयोग्य नागरिक बन जाते हैं । टाई या मजदूरी देकर रखी हुई घर सँभालनेवाली दूसरी कोई स्त्री माता की जगह नहीं ले सकती ।

इसी प्रकार केवल मजदूरी का प्रलोभन देकर सच्चा काम नहीं कराया जा सकता । जिस प्रकार मातृ-प्रेम खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, उसी प्रकार किसी काम के करनेवाले में केवल मजदूरी का प्रलोभन देकर लगन नहीं निर्माण की जा सकती, जो कि धधे के तौर पर काम करनेवालों में स्वाभाविक तौर पर होती है ।

जो डॉक्टर रोगी और उसका रोग इन दोनों में दिलचस्पी रखकर अपने पाम आनेवाले हरएक मरीज की गौर से परीक्षा करेगा, वह अधिक जान और अनुभव प्राप्त करेगा, अनिश्चित उस डॉक्टर के, जो केवल फीस के कारण रोगी की परीक्षा करता है । पहले किस्म का डॉक्टर अपने काम से प्रेम रखता है, इसलिए काम करता है और दूसरा बन कमाने की इच्छा से । पहला सच्चा पेगेवर डॉक्टर कहलायेगा और दूसरा केवल दवाइयों बेचनेवाला कहलायेगा, और यदि वह केवल पेटेंट दवाएँ ही देता होगा, तो वह उन दवाओं के कारखानों का एजेंट ही कहलायेगा । जहाँ की सारी व्यवस्था केवल पैसे पर चलती होगी, ऐसे समाज में यदि कोई रोगी मरता होगा और उसके पास डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसा न होगा, तो उसको डॉक्टर की सहायता कभी नहीं मिल सकेगी । पर यदि किसी पैसेवाले

की सफ़्त घट गयी तब उनका धंधा बैठ गया और लोग उनकी कलापूर्ण कारीगरी से घञित हो गये ।

इस प्रकार काम का महत्व कम करने और उसके उत्पादन को आर्थिक महत्व देने से कुशल कारीगर केवल गिद्दी फोड़नेवाले बन गये हैं । क्या यह मनुष्य की शक्तियों का स्वाभाविक और मितव्ययी उपयोग कह लायेगा ? काम की पैसवारी मजदूरी पर निर्भर होकर देन और काम का असली मकसद ज़ुलम देने से काम का अवन्यास होता है ।

कारखानों में बनी चीजें आयात करने से कारीगरों की उन्नत करने वाले काम नष्ट हो गये । "सबसे पहले हम देख चुके हैं कि इंग्लैंड के आयात किसान किठ प्रकार यहाँ की फैक्ट्रियों के पराक्लंभी मजदूर बनाये गये । ऐसे कारखानों में बनी चीजें हमारे देश में आयात होने से हमारे यहाँ के लोगों को अपनी बीबिका कामों के लिए जानवरों से स्पर्धा करनी पड़ती है । करीब तमाम शहरों में टेल और रिकशा बेलों के बदले आदमियों द्वारा खींचे गये हुए दिखाई देते हैं । औद्योगिकरण हुए देशों में जो मेहनत बचानेवाले धंधे ईशान्य हुए हैं, उनकी बदौलत मानी यहाँ के लोगों की जानवरों जैसी मेहनत करनी पड़ती है । उन धंधों की बदौलत इंग्लैंड के लोगों के काम की मने ही बचत होती हो पर हिन्दुस्तान के लोगों को लाचारी की दशाव में अपना शरीर टिकाने रखने के लिए कोई भी काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है । किसी क्षेत्र-विशेष में समृद्धि निर्माण करने पर दूसरे क्षेत्र में अमान्य निर्माण न होना चाहिए, तभी समृद्धि निर्माण में कुछ सार है । यदि ऐसा नहीं होता है, तो समृद्धि निर्माण करनेवाली योजना बेकार है । कुशल कारीगर को गिद्दी फोड़ने में लगाना या रिकशा खींचने के लिए बाध्य करना और इस प्रकार उसे मवेशी के चारे से स्पर्धा करने देना क्या प्रगति कहा जा सकता है ?

काम वास्तव में मनुष्य का आरिथ्य-निर्माण करनेवाला और मनब के उत्तमोत्तम गुणों का विकास करनेवाला है । हमें काम का वह पुण्य गौरव उसे हासिल करना चाहिए । यह सभी हो सकता है, जब हम काम को

वही सम्बन्ध दिखाई देगा, जो खुराक का शरीर से है। वह मनुष्य की उच्च शक्तियों को पुष्टि और स्फूर्ति पहुँचाता है और अधिक-से-अधिक अच्छी वस्तु निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह उसकी इच्छाशक्ति को काबू में रखकर उचित दिशा की ओर ले जाता है और पशु-वृत्ति को छोड़ देने के लिए बाध्य करता है। वह मनुष्य को अपने मूल्यांकन के दर्जे को व्यक्त करने और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अच्छी पार्श्वभूमि का काम देता है।

तारांग—हमने यह देख लिया कि काम के हिस्से करने की कोशिश में काम का असली मकसद तो भुला दिया गया, और जहाँ तक कारखानेवालों का ताल्लुक है, उत्पादन ही सब कुछ बन गया और जहाँ तक मजदूरों का ताल्लुक है, मजदूरी ही सर्वेसर्वा बन गयी। इसका परिणाम बहुत भयंकर निकला—काम की उसके करनेवाले पर होनेवाली प्रतिक्रिया भुला दी गयी।

हमने यह भी देखा कि कुदरत में जो सहकार्य मिलता है, वह भी प्रत्यक्ष मिलनेवाले फायदे के लिए होता है। मधुमक्खी जो फूलों का रस और पराग इकट्ठा करती है, वह मुख्य रूप से फूलों पर पराग का छिड़काव करने के लिए नहीं करती—, उसका प्रधान मकसद तो अपने लिए पराग और मधु इकट्ठा करना होता है और यही कुदरत की दृष्टि में उसके किये हुए काम का पूरा मुआवजा है।

काम के हिस्से करने के फलस्वरूप मिलनेवाले मुनाफे के भी वेतन, मजदूरी, किराया, व्याज आदि के रूप में हिस्से पड़ जाते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष काम करनेवाले के पल्ले बहुत कम मुनाफा पड़ता है। जिनका प्रत्यक्ष काम करने से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे ऐरे-गैरे ही बीच में हाथ साफ कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोई मोमकीड़ा मधुमक्खियों के छत्ते पर हमला कर उनका संचित मधु हड़प जाता है।

अपने विश्लेषण से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि प्राणियों को सहकार्य देने के लिए उनका केवल स्वार्थ ही प्रेरक होता है। इस स्वार्थ में यदि कोई भोजी मागे, तो यह कार्य स्थायी समाज-व्यवस्था के विरुद्ध होगा और

को मामूली सदी-हुकाम भी हो जायगा, तो बड़े-बड़े सिविलसर्वेंट भी उसके मर्हो दौड़े आयेगे क्योंकि उन्हें इतमीनान रहेगा कि उनकी पीठ अक्षय मिलेगी।

इसी प्रकार यदि कोई बकील किसी मुकदमे के नैतिक पहलू के कारण उसमें मिलवस्ती लेता होगा तो वह सबा फेरोवर बकील कहलायेगा, पर जो केवल पीस मिलती है, इसलिए पाई को केव लेने को तैयार हागा, वह मानो अपना कानूनी ज्ञान बेच गया है। आज हर लोग केलम्पनी में केवल इसीलिए रुक रहे हैं कि उनके पास बकीलों की अनाप-शनाप पीस चुकाने के लिए काफी धन नहीं है।

बानसीवी से सब पेशों की यही हालत है। केवल पैसों के लिए वे चलाने आये लगे हैं। वे सब पैसों की पकड़ में रुक कर आ गये हैं कि मान बीच छिड़ रहनेवाला एक भी पेशेवर आदमी मिलना मुश्किल हो गया है।

इन सब उदाहरणों में हमने देखा कि कार्य पर नहीं पर उसकी मजदूरी पर विशेष जोर दिया गया है और ब्रेकि मजदूरी में कोई रुकन की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कोई प्रगति नहीं बिसाई होती है। लोगों की शिकायत है कि हमारे बीचक-शास्त्र में कोई प्रविष्ट अन्वेषक नहीं हुआ। इसका कारण स्वयं है। यह व्यवसाय परधनवादी या लुटेरों की व्यवस्था के दबें से बिना जा रहा है। लाहठी व्यवस्था के दबें तक रायद ही कोई पहुँच पाया है। समूहवादी और सेवामायी व्यक्तियों का तो कोई पता ही नहीं चलता, क्योंकि व्यापक जन और संगठित व्यवस्था के अभाव के कारण वे अपनी छाप नहीं डाल सकते।

बीकम के हर एक कार्यक्षेत्र में इस प्रकार के सचे और प्रामाणिक कार्यकर्ताओं की कमी पग-पग पर महसूस होती है। शाब्द पैतामशान व्यवस्था में ऐसा होना अपरिहार्य है, क्योंकि जहाँ काम के बड़े-उत्तरे मिलनेवाली मजदूरी और उत्तरे तीव्र होनेवाली बीकम पर अधिक जोर दिया गया है।

काम के स्वयं को यदि अच्छी तरह से समझ लिया काम और उत्तरक अनुसार यदि काम किया जाय तो उत्तका मनुष्य की सब शक्तियों से

(दूसरा भाग)

प्रस्तावना

इस पुस्तक के प्रथम भाग में हमने देखा कि एक व्यक्ति के नाते मनुष्य किस प्रकार पेश आता है। उसमें हमने देखा कि कुदरत कैसे काम करती है और यह भी जाना कि विज्ञान कुदरत के काम का अध्ययन ही है और उसका मकसद मनुष्य को कुदरती तौर पर काम करने योग्य बना देना है। इस रास्ते से हम जरा भी विचलित हुए, तो हिंसा और गड़बड़ी पैदा हो जाती है। बहुतेरे प्राणी स्वाभाविक तौर से ही कुदरत के रास्ते चलते हैं, पर मनुष्य में इच्छाशक्ति और बुद्धि, ये दो चीजें अधिक हैं, इसलिए वह समझ-बूझकर और इरादे से कुदरत के रास्ते पर चलता है। अन्य प्राणियों और मनुष्य में यही मुख्य फर्क है। अपने ज्ञानपूर्वक वीतने-वाले जीवन में मनुष्य अपनी करतूतों को नापने के लिए कैसे विभिन्न पैमाने बनाता है और उसकी सुप्त शक्तियों के विकास और उत्कर्ष में काम कैसे सहायक होता है, यह भी हमने देखा।

मनुष्य जब इस प्रकार काम करने लगता है, तब वह स्थायी समाज-व्यवस्था निर्माण करने में सहायक होता है, जिससे पिछले महायुद्धों सरीखी उथल-पुथल नहीं निर्माण होती।

इस दूसरे भाग में हम देखेंगे कि मनुष्य का सामाजिक जीवन कैसा होता है। जानवरों में ऐसी शक्तियाँ देखी जाती हैं, जो खास काम के लिए समान वर्ग के जानवरों को एकत्रित लाती हैं। भेड़िये जैसे शिकारी जानवर झुंड बनाकर शिकार करते हैं। उनका हेतु स्वार्थपूर्ण रहता है और उनका जीवन परोपजीवी होता है।

उधर दूसरे भी जानवर हैं, जो आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मसंरक्षण करने के लिए झुंड बनाते हैं, उदाहरणार्थ, गाय, बैल और हाथी। झुंड के हर एक प्राणी का आत्म-संरक्षण का स्वार्थ तो रहता ही है,

पर सामूहिक दृष्टि से हर एक को समूह के उत्पन्न की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है।

पहले माग में हम देख चुके हैं कि पश्चिम का सामाजिक और आर्थिक बौना प्रोपरीटी होने से मेडियों के गुट बेसा है। उसे आमरणधार्य वृत्तों गुटों पर आक्रमण करना पड़ता है। प्रोपरीटी की व्यवस्था में ऊपर चढ़ते-चढ़ते हम पराधीन और पुरुषार्थयुक्त व्यवस्थाओं में से गुजरकर समूह-प्रधान व्यवस्था में पहुँचते हैं।

समूह-प्रधान व्यवस्था में दो भेद होते हैं। एक में केवल निजी हकों का ही प्राधान्य रहता है, जैसे मेडियों के गुट और वृत्तों में निजी हकों का भी खयाल किया जाता है।

जैसे-जैसे मनुष्य की उन्नति होती जाती है, जैसे-जैसे उसके हकों का भान बढ़ता जाता है और समाज का चटक करने के नाते उसे क्या प्यारे होते हैं, यह देखने के बजाय सामाजिक स्वास्थ्य को टिकाये रखने के लिए उसे क्या-क्या करना चाहिए, इसका भान बढ़ता जाता है। अन्त में यह सेवा-प्रधान व्यवस्था तक पहुँच जाता है, जिससे समाज-सेवा में यह आमरणार्थन करने लगता है।

“स माग में मेडियों के गुट के समान बने हुए समूह की दृष्टि से नहीं, बल्कि मनुष्यसत्ता के कल्याण की दृष्टि से, मनुष्य किस प्रकार सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकता है, यह हम देखेंगे।

आज बहि दुनिया में किसी चीज की जरूरत है, तो इस ज्ञान की कि आधुनिक मिला-जुलाकर काम कैसे करें और वृत्तों का नाश किये बिना मनुष्य मात्र की महारत कैसे पाये। ऐसी व्यवस्था में प्राप्त मलान् राशन नक़्तों में मरनेवाली मने ही न हो पर वह टिकाऊ अवस्था होगी।

मेडियों के गुटवाली पश्चिमी व्यवस्था से क्या परिणाम निकल सकते हैं, यह हम देख ही रहे हैं। उनका अनुकरण करने से जैसे ही परिणाम यहाँ भी निकलेंगे। आज पीपीपी की क्या हालत है, यह उस व्यवस्था के परिणामों का अलान्त उदाहरण है। करीब १५ साल तक बड़ी ठोड़ी से

और बड़े-बड़े केन्द्रित कारखानों में धूम-बडाके के साथ उत्पादन करने के वावजूद आज वहाँ की जनता भूखी और नगी है और अन्य उपभोग्य वस्तुओं की भी वहाँ नितान्त कमी है। करोड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और समुद्र में डूबकर या बमों द्वारा नष्ट होकर कितनी संपत्ति बर्बाद हुई होगी, इसका कोई हिसाब ही नहीं। हमें तो स्थायी समाज-व्यवस्था निर्माण करनी है, इसलिए ऐसी गुटवाली व्यवस्था से हमें चार कदम दूर ही रहना चाहिए। गुटवाली व्यवस्था के कारण अन्त में भगटा और विनाश अवश्यभावी है। कुछ समय के लिए भले ही उसमें चमक-टमक दिखाई दे, पर अन्त में चलकर वह जलकर खाक होनेवाली ही है, इसलिए वह क्षणभंगुर ही है। इसलिए हिन्दुस्तान में गुट की व्यवस्था के क्या परिणाम निकल सकते हैं, यह देखने के लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं।

हमें तो स्थायी समाज-व्यवस्था निर्माण करनी है, इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि मनुष्य समाज में कैसा वर्ताव रखे और उससे कैसे एकात्म-भाव प्राप्त करे। तभी हम स्थायी समाज-व्यवस्था निर्माण करने में कुछ प्रगति कर सकेंगे।

पहले भाग में हमने देखा कि मनुष्य समाज में एक व्यक्ति की हैसियत से कैसे वर्ताव करता है। उसके उपभोगों के लिए कौनसे मूल्यांकन काम में लाने चाहिए, यह भी हमने देखा।

अब इस भाग में हम देखेंगे कि पूरे समाज के उत्पादन और वितरण की निश्चित कौनसा रवैया रखना चाहिए। समूह में काम करने के तीन तरीके हो सकते हैं : (१) उत्पादन के लिए वह अकेला ही काम करता है, पर कभी-कभी खास क्रियाओं के लिए समानधर्मियों से उसे सहयोग भी करना पड़ता है। अपने पड़ोसी के साथ किये हुए इस काम में उसका खुद का फायदा होता है और साथ ही साथ पड़ोसी का भी फायदा होता है और अन्त में पूरे समाज का भी फायदा होता है, (२) कभी-कभी मनुष्य मिल-जुलकर काम करते हैं, इसीको सहकारिता कहते हैं और यह

पर सामूहिक दृष्टि से हर एक को समूह के संरक्षण की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है।

पहले भाग में हम देख चुके हैं कि पश्चिम का सामाजिक और आर्थिक ढोंचा फोपबीबी होने से मेढ़ियों के गुट जैसा है। उसे आत्मरक्षणार्थ दूसरे गुटों पर आक्रमण करना पड़ता है। फोपबीबी व्यवस्था से ऊपर बढ़ते-बढ़ते हम पराभवी और पुरुषार्थमुक्त व्यवस्थाओं में से गुजरकर समूह-अमान व्यवस्था में पहुँचते हैं।

समूह-अमान व्यवस्था में दो भेद होते हैं। एक में केवल निजी हक्यों का ही प्राधान्य रहता है जैसे मेढ़ियों के गुट और दूसरे में निजी हक्यों का भी खयाल किया जाता है।

जैसे-जैसे मनुष्य की उन्नति होती जाती है, जैसे-जैसे उसके हक्यों का मान बढ़ता जाता है और समाज का पटक बनने के नाते उसे क्या प्यारे होते हैं, वह देखने के बजाय सामाजिक स्वास्थ्य को दिखाने रखने के लिए उसे क्या-क्या करना चाहिए, इसका मान बढ़ता जाता है। अन्त में वह सेवा-अमान व्यवस्था तक पहुँच जाता है, जिससे समाज-सेवा में वह आत्मदर्शन करने लगता है।

अस भाग में मेढ़ियों के गुट के समान बने हुए समूह की दृष्टि से नहीं, बल्कि मनुष्यमात्र के कल्याण की दृष्टि से मनुष्य किस प्रकार सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकता है, वह हम देखेंगे।

आज यदि दुनिया में किसी चीज की जरूरत है तो इस ज्ञान की कि आबमी मिला-जुलकर काम कैसे करें और दूसरों का नाश कैसे बगैर मनुष्य मात्र की मलाई कैसे ठावे। ऐसी व्यवस्था में प्राप्त मलाई शायद नबों में मरनेवाली भले ही न हो पर वह डिक्काऊ अक्षय होगी।

मेढ़ियों के गुटवाली पश्चिमी व्यवस्था से क्या परिणाम निकल सकते हैं, यह हम देख ही रहे हैं। उनका अनुकरण करने से जैसे ही परिणाम बर्तों में निकलेंगे। आज योरोप की क्या हालत है, वह उस व्यवस्था के परिणामों का व्यस्तत उदाहरण है। फरीव १५ लाख तक बढ़ी ठेकी से

और बड़े-बड़े केन्द्रित कारखानों में धूम-धडाके के साथ उत्पादन करने के वावजूद आज वहाँ की जनता भूखी और नगी है और अन्य उपभोग्य वस्तुओं की भी वहाँ नितान्त कमी है। करोड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और समुद्र में डूबकर या बमों द्वारा नष्ट होकर कितनी संपत्ति बर्बाद हुई होगी, इसका कोई हिसाब ही नहीं। हमें तो स्थायी समाज-व्यवस्था निर्माण करनी है, इसलिए ऐसी गुटवाली व्यवस्था से हमें चार कदम दूर ही रहना चाहिए। गुटवाली व्यवस्था के कारण अन्त में झगटा और विनाश अवश्यभावी है। कुछ समय के लिए भले ही उसमें चमक-टमक दिखाई दे, पर अन्त में चलकर वह जलकर खाक होनेवाली ही है, इसलिए वह क्षणभंगुर ही है। इसलिए हिन्दुस्तान में गुट की व्यवस्था के क्या परिणाम निकल सकते हैं, यह देखने के लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं।

हमें तो स्थायी समाज-व्यवस्था निर्माण करनी है, इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि मनुष्य समाज में कैसा बर्ताव रखे और उससे कैसे एकात्म-भाव प्राप्त करे। तभी हम स्थायी समाज-व्यवस्था निर्माण करने में कुछ प्रगति कर सकेंगे।

पहले भाग में हमने देखा कि मनुष्य समाज में एक व्यक्ति की हैसियत से कैसे बर्ताव करता है। उसके उपभोगों के लिए कौनसे मूल्यांकन काम में लाने चाहिए, यह भी हमने देखा।

अब इस भाग में हम देखेंगे कि पूरे समाज के उत्पादन और वितरण की निम्नतः कौनसा रवैया रखना चाहिए। समूह में काम करने के तीन तरीके हो सकते हैं : (१) उत्पादन के लिए वह अकेला ही काम करता है, पर कभी-कभी खास क्रियाओं के लिए समानधर्मियों से उसे सहयोग भी करना पड़ता है। अपने पड़ोसी के साथ किये हुए इस काम में उसका खुद का फायदा होता है और साथ ही साथ पड़ोसी का भी फायदा होता है और अन्त में पूरे समाज का भी फायदा होता है, (२) कभी-कभी मनुष्य मिल-जुलकर काम करते हैं, इसीको सहकारिता कहते हैं और यह

समूह-प्रधान व्यवस्था में काम का वृत्त तरीका है और (१) काम का तीसरा तरीका यह है, जिसमें व्यक्तियों या सहकारी संस्थाओं को तात्कालिक पर्यवे के काम सौंपे जाते हैं और लम्बी मियाद के बाद फायदा मिलने वाले काम ऐसे निःस्वार्थ लोगों के गुठ को सौंपे जाते हैं, जिनके लिए सामाजिक उत्कर्ष ही उद्योपरि है। ऐसे गुठ को हम 'राम्य' कहते हैं। दुनिया के मौजूदा सहायकित राम्यों में अमर की व्याख्या में अरार केड सके, ऐसा राम्य दिस्ताना शायद मुम्किल है। आज के राम्य आम जनता के हितों का सवाल ही भूले हुए-से दिस्तार्ड होते हैं।

प्रथम हम यह देखेंगे कि समाज के लिए योजना कैसी होनी चाहिये, बाद में यह देखेंगे कि मनुष्य अपने पड़ोसी का हित समाज में रखकर अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने में कौनसा कल अस्तिवार कर सकता है। उसके बाद हम यह देखेंगे कि सहकारी प्रयत्नों से कौन-कौनसे काम हो सकते हैं और अन्त में यह देखेंगे कि राम्य के कर्तव्य क्या हैं और लोगों को अपना ध्येय साध्य करने में राम्य या सरकार किछ इत तक सहायक हो सकती है। इन सक्का बिचार करते समय हमें प्रथम भाग में निर्दिष्ट सिद्धान्त हमेशा सवाल में रखने पड़ेंगे। क्योंकि जब मनुष्य सामूहिक रूप में काम करता है, तब भी उस पर वे ही सिद्धान्त लागू होंगे, जो व्यक्तिगत मनुष्यों पर लागू होते हैं।

पहले और दूसरे भाग में निर्दिष्ट योजनाओं पर यदि पूर्ण रूप में अमल किया जाय, तो अस्तिषा पर अस्तिष्ठित ऐसी समाज-रचना निर्मय होगी, जिसमें मनुष्यों की प्राथमिक जरूरतें कल अम्की तरह पूरी होंगी, इसलिये उनसे अन्तर्राष्ट्रीय शांति निर्मय होगी।

योजना की आवश्यकता और उसका स्वरूप : १ :

हम यदि कोई योजना बनाना चाहते हैं, तो उसे आखिर किस हेतु से बनाते हैं ? कई लोग ऐसा मानते हैं कि राष्ट्रीय योजना बनाना बड़ी टेढ़ी खीर है और केवल तब और विशेषज्ञ ही उसे समझ सकते हैं । पर वास्तव में यदि एक मामूली आदमी भी हमारी योजना का मकसद या हेतु नहीं समझता है, तो हमारी वह योजना बेकार है । यदि हमारे किसान हमारी योजना का मतलब नहीं समझते हैं और उसे कार्यान्वित करने में दिलो-जान से सहायक नहीं होते हैं, तो वह राष्ट्रीय योजना नहीं कही जा सकती । यह मूलभूत बात हम जब तक अच्छी तरह नहीं समझ लेते हैं, तब तक हम कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं कर सकते । हाँ, यदि हम रूस जैसा हिंसा का प्रयोग करें, तो फिर रूस के माफिक किसी भी योजना को हम 'राष्ट्रीय' कह सकते हैं । अपनी योजना कार्यान्वित करने में हम खून बहाना नहीं चाहते । हम तो यह चाहते हैं कि योजना लोगों के सामने रखी जाय । उसे देखकर लोग स्वयं समझ लें कि वह उनके फायदे की है या नहीं । यदि वे उसे पसंद करते हैं, तो उनका सहकार्य हमें अवश्य मिलेगा ।

हमें तो ग्रामों का ऐसा संगठन करना है, जिससे ग्रामीण जनता अधिक सुखी और समृद्ध बने और हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर और एक अच्छे संगठित समाज के घटक के तौर पर, विकास की पूरी गुंजाइश रहे । यह काम स्थानिक व्यक्तियों की सहायता और स्थानिक साधन-सामग्री के अधिक-से-अधिक उपयोग द्वारा ही किया जाना चाहिए । आर्थिक, राज-नैतिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में सहकारिता द्वारा ऐसी ही उत्क्रांति होनी चाहिए । इसलिए स्वयंपूर्ण और संगठित गाँव बनाना हमारा ध्येय होगा । जिस गाँव में जो भी योजनाएँ बनायी जायँ, वे उस गाँव के फायदे की तो होनी ही चाहिए, पर साथ-ही-साथ वे समूचे देश की बड़ी योजना

की कठिनी न होनी चाहिए। इस तरीके से काम करने से अंततः माला एक म्याग्ग और प्रगतिशीलवादी समाज-व्यवस्था आप-ही-आप निर्माणा हो जायगी।

नियोजन के धानी क्या हैं ?—राज्य को रखल करने के लिए कई बातें इकट्ठी करना, इसको हम नियोजन कह सकते हैं। हिंदुस्तान में वे कौन-सी बातें हैं, जिन्हें हमें एक रूज में खाना चाहिए। हो सकता है कि हमारे नियोजन में ऐसी कई बातें होंगी, जो दूसरे देशों में नहीं पायी जाती। इसलिए जो नियोजन रुस ने जारी किया था इंग्लैंड तथा अमेरिका ने स्वीकृत किया वह हमें अपने ध्येय पर पहुँचाने के लिए उपयुक्त न होगा।

हम जब ग्रेट-ब्रिटेन का नियोजन बतलाते हैं, तब एक ताम्रुष की बात हो जाती है। ब्रिटिश लोग योजना नहीं बनाते, पर योजनापूर्वक काम करते हैं। यह उनकी लासियत है। वे हरएक आदमी को ब्रिटिश योजना के मुताबिक काम करने पर बाध्य करते हैं। अक्सर मैं भविः कोई नियोजन न होय तो आज ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश व्यापार दिवसाह नहीं होय। ब्रिटिश लोगों की आर्थिक कर्मचारियों, साम्राज्य के मुकदसिक दुस्मियों में जारी की हुई व्यापारनियमक रियायतें उनकी नीतिना, उनकी नाविक नीति, ये सब उनके नियोजन के अंग हैं। शायद वह राष्ट्रीय नियोजन न होगा; वह संघन से या बैंक बॉक इंग्लैंड से जारी किया हुआ नियोजन होगा, पर वह आखिर है तो नियोजन ही।

शायद यह है कि ये सब नियोजन—मझे वह कही नियोजन हो, अमेरिकी नियोजन हो या अंग्रेजी नियोजन हो—अपनी-अपनी परिस्थितियों के कारण बने हुए हैं। अगर उन सब चीजों की इसी हमारे देश में न हो और उन देशों की बेसी अवस्था हमारे देश में नहीं पायी जाती हो और ऐसी हालत में भी हम अगर उन्हींकी राह पर चलकर अपना नियोजन बनायेंगे, तो हम बहुत भोला बान्छी।

योजना—हिंदुस्तान जैसे राष्ट्रिय, गंदगी, बीमारी और अक्षय से मरे देश की योजना में सीधे दिये हुए मुख्य कार्यक्रम होने चाहिए।

- १ कृषि,
- २ ग्रामीण उद्योग,
३. सफाई, आरोग्य और मकान,
- ४ ग्रामों की शिक्षा,
- ५ ग्रामों का संगठन और
- ६ ग्रामों का सांस्कृतिक विकास ।

मकसद—रूसियों ने जब नियोजन किया, तब रूस जार की हुकूमत के नीचे दबा हुआ था । अमीर लोग धन-मद में मस्त थे और गरीब लोग जुल्म के नीचे रगड़े जाते थे । इसका स्वाभाविक नतीजा यह हुआ कि किसानों ने यह पुकार की कि जब हम सत्ताधारी होंगे, तब हम भी माल-मस्त बनेंगे । मालमस्त होना, इसका मतलब यह है कि अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना और उनको तृप्त करना । रहने के लिए आलीशान मकान, ऐशो-आराम की अच्छी-अच्छी चीजें—ये सब पैदा या प्राप्त करना ही उन्होंने अपना मकसद मान लिया और उनके लिए प्रयत्नशील हुए । उनके नियोजन की बुनियाद इस तरह की थी ।

हिन्दुस्तान में हमेशा यह कहा जाता है कि हमको गरीबी नाबूद करनी है । लेकिन गरीबी के मानी क्या हैं ? किसीने कहा है कि गरीबी के मानी हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होना । पर आवश्यकता किसे कहा जाय ? क्या रोल्स रॉयस मोटरगाड़ी एक आवश्यक चीज है ? यदि कोई स्त्री लिपस्टिक (ओठ रँगने की डिब्बी) खरीदना चाहती है, पर उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो क्या वह गरीब है ? कई आवश्यकताएँ बुनियादी रहती हैं और कई कृत्रिम । कई आवश्यकताएँ ऐसी रहती हैं, जिनकी पूर्ति के बिना आदमी का जीना असम्भव-सा हो जाता है । आदमी को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए और अपनी हस्ती टिकाये रखने के लिए वे आवश्यक होती हैं । ये कुदरती भी हैं और इन्हींकी पूर्ति के लिए हम कोशिश करेंगे, न कि कृत्रिम आवश्यक-

की बिरोधी न होनी चाहिए। इस तरीके से काम करने से अंतर्हीनता एक न्याय्य और प्रगतिवादी समाज-व्यवस्था आप-ही-आप निर्माण हो बसगी।

नियोजन के पानी क्या है ?—साम्य को सफल करने के लिए कई बातें इकट्ठी करना, इसको हम नियोजन कह सकते हैं। हिंदुस्तान में वे कौन-सी बातें हैं, जिन्हें हमें एक तब में लाना चाहिए ? हो सकता है कि हमारे नियोजन में ऐसी कई बातें होंगी, जो बूझने वालों में नहीं पायी जाती। इसलिए जो नियोजन कल ने जारी किया था इंग्लैंड तथा अमेरिका ने स्वीकृत किया, वह हमें अपने ध्येय पर पहुँचाने के लिए उपयुक्त न होगा।

हम जब ग्रेट-ब्रिटेन का नियोजन बतलाते हैं, वह एक व्यवस्था की बात हो जाती है। ब्रिटिश लोग योजना नहीं बनाते, पर योजनापूर्वक काम करते हैं। यह उनकी लासियत है। वे हर एक आदमी को विशिष्ट योजना के मुताबिक काम करने पर बाध्य करते हैं। व्यवस्था में यदि कोई नियोजन न होता तो आज ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश व्यापार हिलार नहीं होता। ब्रिटिश लोगों की आर्थिक जरूरतों को साम्राज्य के मुकदसिफ मुस्को में जारी की हुई व्यापारविवरण रियायतें, उनकी मोठेना, उनकी नाविक नीति वे सब उनके नियोजन के अंग हैं। शायद वह राष्ट्रीय नियोजन न होगा वह संदेन से या बैंक ऑफ इंग्लैंड से जारी किया हुआ नियोजन होगा, पर वह आक्षिप्त है तो नियोजन ही।

सारांश यह है कि वे सब नियोजन—मझे यह कही नियोजन ही। अमेरिकी नियोजन हो या अंग्रेजी नियोजन हो—अपनी-अपनी परिस्थितियों के फलस्वरूप बने हुए हैं। अगर उन सब चीजों की हस्ती हमारे देश में न हो और उन देशों की जैसी व्यवस्था हमारे देश में नहीं पायी जाती हो और ऐसी हालात में भी हम अगर उन्हींकी राह पर चलकर अपना नियोजन बनायेंगे, तो हम बहुत थोड़ा लगे।

बोझना—हिंदुस्तान जैसे पारिवारिक, गंदगी बीमारी और अस्थिर से भरे देश की योजना में नीचे दिये हुए मुख्य कार्यक्रम होने चाहिए :

- १ कृषि,
- २ ग्रामीण उद्योग,
- ३ सफाई, आरोग्य और मकान,
- ४ ग्रामों की शिक्षा,
- ५ ग्रामों का संगठन और
- ६ ग्रामों का सांस्कृतिक विकास ।

मकसद—रूसियों ने जब नियोजन किया, तब रूस जार की हुकूमत के नीचे दबा हुआ था । अमीर लोग धन-मद में मस्त थे और गरीब लोग जुल्म के नीचे रगड़े जाते थे । इसका स्वाभाविक नतीजा यह हुआ कि किसानों ने यह पुकार की कि जब हम सत्ताधारी होंगे, तब हम भी माल-मन्त बनेंगे । मालमस्त होना, इसका मतलब यह है कि अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना और उनको तृप्त करना । रहने के लिए आलीशान मकान, ऐशो-आराम की अच्छी-अच्छी चीजें—ये सब पैदा या प्राप्त करना ही उन्होंने अपना मकसद मान लिया और उनके लिए प्रयत्नशील हुए । उनके नियोजन की बुनियाद इस तरह की थी ।

हिन्दुस्तान में हमेशा यह कहा जाता है कि हमको गरीबी नाबूद करनी है । लेकिन गरीबी के मानी क्या है ? किसीने कहा है कि गरीबी के मानी हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होना । पर आवश्यकता किसे कहा जाय ? क्या रोल्स रॉयस मोटरगाड़ी एक आवश्यक चीज है ? यदि कोई स्त्री लिपस्टिक (ओठ रँगने की डिब्बी) खरीदना चाहती है, पर उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो क्या वह गरीब है ? कई आवश्यकताएँ बुनियादी रहती हैं और कई कृत्रिम । कई आवश्यकताएँ ऐसी रहती हैं, जिनकी पूर्ति के बिना आदमी का जीना असम्भव-सा हो जाता है । आदमी को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए और अपनी हस्ती टिकाये रखने के लिए वे आवश्यक होती हैं । ये कुदरती भी हैं और इन्हींकी पूर्ति के लिए हम कोशिश करेंगे, न कि कृत्रिम आवश्यकताओं की ।

दुनियादी आवश्यकताओं में भी अहम दबें की कौन-सी हैं ? प्रथम तो मोहन है। आप नहीं रह सकते हैं, पर भूख नहीं रह सकते। हमारे देश में अफ़सत आकस्मिक न बनकर सदा की चीज हो गयी है। इसलिए हमारी योजना का उद्देश्य इस हालत को मिटाने का होना चाहिए। अफ़सत से हम कैसे बचें और लोगों को हम अधिक सुराक कैसे दें ? इसके लिए हमारे पास कौन-से साधन हैं ? क्या पूँजी के कल पर वह हम सिद्ध कर सकते हैं ? कई लोग कहते हैं कि आप जितनी अधिक पूँजी लगायेंगे, उतना आपका उत्पादन अधिक होगा। अर्थशास्त्र के पंडितों ने आवश्यक पूँजी का और उसके परास्वरूप बढ़नेवाली प्रसिद्ध पैदावार का हिसाब लगाया है। वे शाब्द मानते हैं कि लोगों में पैसा होने ॥ पैदावार बढ़ सकती है। पर पैसा कमी नहीं होता।

हमारे देश में उत्पादन का सबसे बड़ा साधन मनुष्य की मेहनत है। यदि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें करनी है तो इस बढ़िया साधन का अधिक-से-अधिक उपयोग कर हमें अपनी भूख की पूर्ति करनी चाहिए।

उत्पादन की पद्धति के बारे में विद्वत्ता में ऐसी सम्मति है कि आधुनिक बन्नों से सुसज्जित बड़े-बड़े कारखाने औद्योगिक से लोगों की माती हलत सुधर आयगी। इस सम्मति को सच मानने के लिये हमें उसकी जाँच करनी चाहिए। सामवायिक रीति से उत्पादन के संगठन का अर्थ है, उत्पादन के कई पटकों की योग्य रीति से एक व्यवहारात्मक। इन पटकों में मुख्य है कुदरती साधन पूँजी और मजदूर। विभिन्न परिस्थितियों में इनमें से कुछ मौजूद रहेंगे और कुछ मौजूद नहीं रहेंगे। ब्रिटेन में अब औद्योगिक क्रान्ति हुई तब वहाँ पूँजी की बहुतायत थी इसलिए वहाँ की व्यवस्था में पूँजी प्रधान है। अमेरिका में मजदूरों की कमी थी पर कुदरती साधन बहुतायत से थे इसलिए वहाँ भूमि बचाने के लिए बनायी गयी मशीनों का प्रयोग रहा। यदि हम इन दोनों चीजों को अपने पक्ष में लेते ही चलते लग जायें तो साफ है कि मजदूरों की कम आवश्यकता

पड़ेगी और बेकारी बढ़ेगी। इसलिए हमारे देश में, जहाँ पूँजी कम है और मजदूर अधिक है, इंग्लैंड और अमेरिका की हवह नकल करना गलत होगा।

मनुष्य स्वयं एक सूक्ष्म यन्त्र है। उसमें और अन्य निजी यन्त्रों में फर्क इतना ही है कि उससे आप चाहे काम लें या न लें, यदि उसे जिन्दा रखना है, तो उसे खाना देना ही पड़ेगा। इसलिए यदि हम यन्त्रों के द्वारा अन्य आवश्यक चीजें पैदा करने लग जायें, तो भी उनके कारण निठल्ले बने मजदूरों को खुराक तो देनी ही पड़ेगी। इसलिए अपने देश में पायी जानेवाली परिस्थिति के लिहाज से हमें मजदूरों द्वारा ही उत्पादन करने का रवैया अख्तियार करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम इतनी बड़ी मनुष्य-शक्ति बेकार जाने देने की मूर्खता करते हैं। यह रास्ता कभी हमें खुशहाली की तरफ नहीं ले जा सकता।

किसी राष्ट्र की समृद्धि केवल उसके भौतिक उत्पादन पर ही निर्भर नहीं रहती। ऐसा उत्पादन तभी तक ठीक है, जब तक वह वहाँ के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें लोगों को उनकी आवश्यकता की चीजें तैयार या पैदा करने के लिए संगठित करना चाहिए। खाने के लिए भरपूर खुराक, पहनने को समुचित कपड़े और रहने को ठीक मकान, ये पहले नंबर की जरूरतें हैं। इनके बाद उनकी शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक उन्नति के लिए औपधोपचार, शिक्षा और सामाजिक सुविधाएँ पूरी करने का सवाल आता है। जब तक हम अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर लेते, तब तक निर्यात के लिए उत्पादन करने की बात सोचना ही बेवकूफी है। रुपयों की खन-खन सुनने की हविस रखनेवाले कजूस की वह हविस पूरी करने के सिवा अन्य कोई आवश्यकता धातु के रुपये पूरी नहीं कर सकते। केवल रुपया बढ़ोरना किसीका ध्येय बन नहीं सकता। यदि हमारी व्यवस्था ऐसी हो कि लोगों के पास रुपया तो काफी आ जाता है, पर उनकी आवश्यकता की चीजें उन्हें मिलती ही नहीं या उन्हें भूखा ही रहना पड़ता हो, तो ऐसा रुपया

आसिए किस काम का ? हमारा पहला कर्तव्य तो लोगों के लिए मरपट मोहन, रहने की मकान और पहनने को कपड़े मुहैया करने का है। दीर्घ बातें बाद की हैं। किसी भी सरकार का, या सरकार कहलाने का हम मरती हो, पहला धर्म यह है कि लोगों की सारी किन्नाएँ उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाये।

लोगों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बजाय उनमें स्वावलम्बन, सहयोग और सामाजिक एकता की भावना भरना भी हमारा कर्तव्य है। यदि हम इतना कर लेंगे, तो स्वराज्य की राह की एक बड़ी मौलिक आत्मनिर्भरता के जरिये पार कर लेंगे।

यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि हम जो योजना बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, वह सब लोगों के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के हर एक नागरिक के लिए है। यदि योजना संतोषजनक बनानी है, तो उसे हर एक आत्मी के जीवन को स्पर्श करना चाहिए। इतनी क्लिष्ट बुनियाद की योजना हमारे जैसे पूँजी के अभाववाले दक्षिण देश में पूँजी के बूते पर बनायी ही नहीं जा सकेगी। इसलिए जो योजना पूँजी के बूते पर बनायी जाती है या कुछ बेटी बुनियादी आवश्यकताओं की उपेक्षा करके बनायी जाती है या हमारे देश में उपलब्ध मनुष्य-शक्ति को मुलाकर बनायी जाती है, वह हिंसा के लिए कमी उपयुक्त नहीं हो सकती। अश्विन के राष्ट्रों की योजना का सम्पत्ति-मौलिक उपादन है। बाले के कुहरत के हर एक साधन का उपयोग कर लेना चाहते हैं। पर वह सब किस्तिप, इसके बार में उनकी राय कुछ पक्षी नहीं है। मेरे और कुर्सियों निर्माण करने से हमारी बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती।

यदि कोई नयी आर्थिक व्यवस्था हिंसा के लिए मान्य की जानेवाली हो तो उसकी शुरुआत किमान से होनी चाहिए और कम-से-कमी नीच पर हो। देश की आर्थिक व्यवस्था धीरे-धीरे चाहिए। इस व्यवस्था से हम साग रायब इंग्लैंड और अमेरिका के लोगों जैसे पनपान न होने,

लेकिन देश में खाद्य-पदार्थों की बहुतायत रहा करेगी। पाँच साल पहले इंग्लैंड को भूखों मरने की नौबत आ गयी थी।

अतः वन और खुराक की आत्मनिर्भरता हिंदुस्तान की किसी भी योजना की बुनियाद होनी चाहिए। हर गाँव यदि वन और खुराक की दृष्टि से आत्मनिर्भर न बना, तो स्वराज्य मिलना बेकार हुआ। गाँव के हर-एक व्यक्ति को उचित खुराक और कपड़ा मिलना ही चाहिए। ऐसी बात जिस योजना में न होगी, उसे अपने देश के लायक नहीं समझना चाहिए। टाटा-बिड़ला या अन्य नयी योजनाएँ अमल में लाने के लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत है, जो आपके पास नहीं हैं। पर इस नयी योजना के लिए एक पाई की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें जरूरत है जनता की कर्तव्य-शक्ति को उचित मार्ग दिखाकर उससे समुचित लाभ उठाने की।

हमें सबसे पहले मुराह और कपाड़ी की फिक्र करनी चाहिए और उत दृष्टि है हमें खेती और ग्रामीण उद्योगों पर सारा ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। खेती की पैदावार पर दो दृष्टियों से नियन्त्रण रखना पड़ेगा :

(१) स्थानीय बजार के मुताबिक मोहन की सीढ़ें तथा अन्य प्राथमिक आवश्यकताओं के कच्चे माल की उपलब्ध उरी प्रदेश में करना और

(२) वहाँ की उपलब्ध ऐसी कमाने की कोशिश करना, जिससे ग्रामीणों के लिए आवश्यक सामग्री मिल सके। फैक्टरी के लिए उत्पादन करना बुरी नमक पर जाना चाहिए। उदाहरणार्थ मोटे किलके के गन्नों की फैक्ट्रियों को बन्द रखी है, इसलिए उनके कच्चे गोंब की बरती में पड़े जाने लायक पछले किलके के गन्ने की पैदावार करनी चाहिए। उरी प्रकार लम्बे रोवाली रूई फैक्ट्रियों के लिए मले ही अच्छी है पर हाथ से कटने के लिए छोटे छोटे रोवे की रूई का ही उपयोग होता है, इसलिए उरीकी कास्व को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जो अतिरिक्त कमीने हैं उनमें ऐसी पैदावार, जिनकी आसपास के प्रदेशों में बन्द हो की जा सकती है। फैक्ट्रियों के लिए की जानेवाली गन्ना सम्पादक, बूट आदि की पैदावार तो कम-से-कम या विस्तृत ही लक्ष्य कर देनी चाहिए। किसान इरी नीति पर अमल करें इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह हर कमीन में उपलब्ध मिश्रण की खेती अनिवार्य कर दे और जो किसान ऐसे की साक्ष्य से फैक्ट्रियों के लिए आवश्यक पैदावार करना चाहें उन पर भारी महसूल और लगान की छूट दी वर सगाकर ऐसी पैदावारों की और से उन्हें धीरे धीरे उदासीन कर देना चाहिए। सारांश यह है कि खेती की पैदावार का मूल्य, जैसे भी हो फैक्ट्रियों की कमी बस्तियों के मूल्य के आसपास रखने की कोशिश करनी चाहिए।

तम्बाकू, जूट, गन्ना आदि व्यापारिक फसलें दोहरी नुकसानदेह हैं। उनके कारण मनुष्य और मवेशी दोनों की खुराक में कमी पट जाती है। अनाज की खेती से मनुष्य को भोजन और मवेशियों को चारा मयस्सर होता है।

अन्न और दूध जैसी प्राथमिक आवश्यकता की चीजों से स्टार्च और कैसीन बनाकर व्यापार की वस्तुएँ बनाने की प्रथा तो जड से ही खतम कर देनी चाहिए। फैक्टरी के लिए उपयुक्त गन्ने की खेती कम होने से गुड़ की उत्पत्ति में कमी होना सम्भव है। आज जिन ताड़ के भाड़ों से मादक ताड़ी निकाली जाती है, उनके रस से—नीरा से—गुड़ बनाकर यह कमी बखूबी पूरी की जा सकती है। ये पेड़ बहुत से तो बेकार खड़े रहते हैं और बेकार बजर जमीन में उगाये भी जा सकते हैं। इनसे हमारी चीनी या गुड़ की माँग भलीभाँति पूरी हो जायगी। इस तरह हमारी जो अच्छी जमीन गन्ने की खेती से बचेगी, उसमें अनाज, फल, सब्जी बोकर देश की भोजन की कमी की समस्या हल करने में सहायता की जा सकती है।

हमें शुरुआत सतुलित आहार से करनी चाहिए। हिन्दुस्तान में अधिकांश लोग केवल अनाज पर ही निर्वाह करते हैं और केवल अनाज से शरीर के लिए सारे आवश्यक द्रव्य काफी परिमाण में नहीं मिलते। यदि हम ऐसी व्यवस्था कर सकें कि हरएक गाँव अपने सतुलित आहार के लिए आवश्यक चीजों की पैदावार करे, तो हरएक शख्स को सतुलित आहार मिलना कोई कठिन बात न होगी। उस दृष्टि से हरएक किस्म की पैदावार के लिए कितने एकड़ जमीन रख छोड़नी चाहिए, यह तय किया जा सकता है।

आमतौर से माना जाता है कि एक एकड़ जमीन से अनाज द्वारा ही सबसे अधिक कैलरी का भोजन प्राप्त किया जा सकता है। यदि कैलरियों का सवाल छोड़ दें, तो भी अनाज में सरसक़ तत्त्व बहुत कम होते हैं। इसलिए यदि ये तत्त्व भी अनाज से ही पूर्ण किये जाने हों, तो हमें बहुत अधिक मात्रा में अनाज की जरूरत पड़ेगी। परन्तु यदि फल, दूध, दूध की बनी

यसुद्ध, कड़, लिणके क पत्र, गुड़, तिलहन इत्यादि भी आहार में शामिल कर लिये जायें, ता समतोल आहार के लिए संरक्षकताय अनाज की अपेक्षा इनकी (पक्षादि) कम मात्रा में ही मिल सकेगा। एक एकड़ जमीन में की गयी अनाज की मात्रा से बिलकुल कमतर का आहार मिल सकता है, उनसे कहीं अधिक कैलरियों गुड़ और आंव की मात्रा की साथ साथ मिल सकती हैं। इस प्रकार समतोल आहार हमारे लिए एक गहरा आशीर्वाद होगा और हमारी समस्या भी हल कर सकेगा। इसके कारण प्रति मनुष्य जमीन की आवश्यकता भी कम हो जायगी और ताब-ही-ताब शरीर की सब आवश्यकताओं की पूर्ति होने से शरीर स्वस्थ और पुष्ट बना रहेगा।

हिताय क अनुसार भारत में प्रति मनुष्य ७ एकड़ जमीन ही अन्नोत्पादन के लिए प्राप्य है। यही थोड़ी-सी जमीन, मौजूदा हालत में हमारे लिए अनुचित आहार उत्पन्न करने में असमर्थ है, पर बनायी गयी योजना के अनुसार यह आवश्यकता की पूर्ति करने में समर्थ होगी। इस तरह स्थानिक जमीन को इस हितान से बँटना चाहिए कि वहाँ की आबादी को समतोल मौज्जा कपड़ा और अन्य वस्तु की चीजें वहाँ की पैदावार से मिल सकें। ग्राम के इस पक्ष पर गौर किया जाना चाहिए और निम्नित योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करने के लिए किसानों को काबूनन विशेष जमीन में विशेष खेती करने के लिए बाध्य करना चाहिए। एक खाल की आबादी के लिए समतोल खेती की योजना नीचे की तालिका में दी गयी है :

श्रोंस	केलरी	पट्टि	आयसयक	जीन के निग	तु १०	गमीन हा
प्रतिदिन		प्रतिदिन	मे	आदि के निग		बेटास १०
१. खुराक						
अनान	१६	१६००	४३६००	६५१०	१६६१०	६५१२
दाण	२	२००	५६००	८१०	६०१०	८१०
गुड	२	२००	६२००	१८०	११८०	११८
कडे छिलके के फल	१	१५५	२२०८०	२६०	२६६०	२६६
तेल	५	५०	३०००	४१०	३४१०	३४१
घी	१	२५५	११०६०	१०	१०	१०
दूध	१२	२४०	२७३०५	१	१	१
सब्जी	८	५८	१८२०५०	२६०	१८६०	२६६
आलू तथा कन्द	४	१००	१०००	१५०	११५०	११५
फल	४	५२	६१०२५	१३५	१०३५	१०३
२. कपडे (रुई)						
कुल	२८४०	११५३०५	६६६००	११२५	८६२५	११२२
				६८६०	७६५६०	१०१०

हिन्दुस्तान की जनसंख्या और उपजाऊ क्षेत्रफल के आँकड़ों से यह मोटे तौर पर कोटक बनाया गया है। यह सब बगैर बैसा का बैसा लागू किया जा सकेगा, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। स्थानिक परिस्थिति के अनुसार इसमें आवश्यक हेरफेर आवश्यक करने पड़ने। यदि हम श्री आरम्भी १६ और अनाज दते हैं, तो उसका मतलब होगा कि हमें अनाज के लिए पूरी जमीन का ६५.२ प्रतिशत देना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि हम प्रति व्यक्ति २ और दास रखें, तो हमें पूरी जमीन का ८ प्रतिशत दास की क़ास्त के लिए देना पड़ेगा।

एक लाख की आबादी के हिसाब से यह कोटक बनाया गया है। यदि एक देहात या कुछ देहात मिलकर इस परिमाण में चीजें अपने यहाँ पैदा कर सकें तो वहाँ के लोगों की प्राथमिक आवश्यकताएँ पूरी हो सकेंगी। इसलिए हमें इन्हीं चीजों की क़ास्त करने का ध्येय रखना चाहिए। जमीन एक सामाजिक देन है और उसका उपयोग पूरे समाज की बख़्शिश के ख़ासत से किया जाना चाहिए। यदि कोई कहे कि 'मेरे पास रहने एकड़ जमीन है और मैं उसमें तम्बाकू बाँटूँगा', तो उसे ऐसा करने का कोई हक़ नहीं है, मگر ही उसे तम्बाकू की क़ास्त से अधिक पैसा मिलना सम्भव ही। समाज में रहकर हम हर एक चीज अपने मन की नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ, हम तबक की दाहिनी ओर से गाड़ी नहीं चला सकते। जमीन पर आपका मालिकी हक़ है, इसमें कोई शक़ नहीं पर उसका उपयोग आपको ऐसा करना चाहिए कि हर किसीको फ़ायदा हो। इसीलिए सुझाया गया है कि सात फ़ीस की क़ास्त करने के लिए सातसेछ दैने की प्रथा होनी चाहिए। जिसे अजली बोने का सातसेछ दिया गया हो, वह तम्बाकू की क़ास्त कमी नहीं कर सकेगा चाहे उसे उससे दसगुनी आमदनी होने की भी तम्बाकूना कमी न हो।

हमारा ध्येय यह है कि जब तक गाँव के लोगों का अपनी पैदावार की बख़्शिश है, जब तक वह गाँव में ही रहे, और केवल अतिरिक्त पैदावार ही निर्यात की जाए और वह भी उन्हीं चीजों के बख़्शिश में, किन्हीं उस

गाँव के लोगों को जरूरत हो। उदाहरणार्थ, यदि किसी गाँव में कपास होती है, तो वह मिलों में पहुँचकर उसका तैयार कपड़ा उस गाँव में वापस आये, यह नहीं हो सकता, क्योंकि उस कपड़े के बदले में हमें और कोई चीज देनी ही पड़ेगी। यदि हमें अपनी खुराक की चीजें नहीं गंवानी हैं, तो हमें ही फुरसत के समय में उस कपास से कपड़ा बनवाने का काम खुद करना होगा। जब हम ऐसा करेंगे, तब हम गाँव की अनाज की पूरी पैदावार गाँव में ही रखकर अपनी आवश्यकता का कपड़ा भी प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार हमारा दोहरा फायदा होगा। पर इस व्यवस्था से मिलों को जरूर नुकसान पहुँचेगा। हमारा मुख्य व्यय गरीबों का फायदा देखना है और वैसा करते हुए यदि अमीरों का कुछ नुकसान होता है, तो हम उसके लिए लाचार हैं। हम जब इस तरीके से काम शुरू कर देंगे, तभी हम देखेंगे कि गाँववाले खुराक और कपड़े की निश्चित स्वावलम्बी बन गये हैं।

इस प्रकार समतोल आहार की आवश्यक चीजें तय करके हम उपलब्ध जमीन का इस कदर बँटवारा करेंगे, ताकि लोगों को आवश्यक खुराक मिल सके। ऐसा होने के बाद यदि कोई अतिरिक्त पैदावार बच जाय, तो ही उसे बाहर भेजने का विचार करना चाहिए। जो चीजें लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकतीं, उन्हें यदि कोई व्यापारी बाहर भेजने की कोशिश करे, तो वह देशद्रोही कहलायेगा। उसी प्रकार लोगों को उपयुक्त व्यवसाय मयस्सर कराने की दृष्टि से भी आवश्यक चीजें प्राप्त करने की कोशिश होनी चाहिए।

विभिन्न उद्देश्यीय सहकारी समितियाँ—ग्राम ग्राम-उपयोगों की मोल्ताहन देने के लिए ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों में सहकारिता की भावना निम्न करने के लिए सहकारी समितियाँ बहुत अच्छे साधन हैं। विभिन्न उद्देश्यीय सहकारी समिति नीचे दिये हुए कामों के लिए बहुत उपयोगी होगी— जैसे १ उद्योगों के लिए कच्ची कच्चे माल का और ग्रामीणों की आवश्यकता का अनाज संग्रह करना, २ ग्रामों की अतिरिक्त पैदावार बेचने की व्यवस्था करना और लोगों को आवश्यक चीजें कितरित करना, ३ चीजें सुपर हुए औरर हड्डी, मछली और मांस की छान आदि प्राप्त करना और ग्रामीणों को बँटना ४ निर्धारित क्षेत्र के लिए एक अच्छा सौँद पाखना तथा ५ सरकार और लोगों के बीच टैक्स आदि वसूल करने की कड़ी बनना ।

यदि सहकारी समिति की मार्गदर्श अनाज का व्यवहार किया जाय, तो उसे वहाँ से वहाँ ले जाने में जो खर्च पड़ता है और उसके जो मुकसान होता है, वह बच जायगा । आब की जो पहचि है—किरी केंद्र में सारी पैदावार इकट्ठी करना और वहाँ से फिर हरएक ग्राम में उसे भेजना—उसमें भारी खर्च पड़ता है । सहकारी समिति को यदि वह काम सौंप दिया जाय तो वह सारा खर्च बच जायगा और सहकारी समितियों आमतौर से लोगों की तथा सरकार की दोनों की विश्वासपात्र रहती हैं ।

एक किसान अपनी आवश्यकता का गेहूँ अपने पाल रख लेगा और अतिरिक्त गेहूँ सहकारी समिति में अपने हाते में जमा करायेंगा । उस साल के बूटे पर वह अपनी आवश्यकता की अम्ब चीजें समिति में से लेगा । सरकार लगान भी इसी प्रकार पैदावार के रूप में वसूल किया जायगा । उसके लिए नकद रुपये ही जमा कराने की आवश्यकता नहीं । आब

किसानों से लगान नकद रूपों में वसूल किया जाता है, जिससे उनको काफी तम्लीफ होती है। यदि सहकारी समितियों के पास देहातों में अनाज जमा रहा करेगा, तो स्थानिक सरकारी मुलाजिमों को उनकी तनखाह का कुछ हिस्सा अनाज के रूप में देना बहुत मुविधाजनक होगा।

नकद पैसे चीजों के सच्चे दामों के प्रतीक नहीं होते। एक आदमी के पास से दूसरे आदमी के पास चले जाने में पैसे का मूल्य भी बदल जाता है। एक गरीब के पास का एक रुपया और एक अमीर के पास का एक रुपया, इनका मूल्य एक-सा नहीं होता। एक के हाथ से दूसरे के पास पैसा जाने से कभी तो राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि होती है और कभी वह राष्ट्र को विलुक्त दरिद्री बना देता है। यों तो दोनों के हाथ में रुपया रुपया ही दिखाई देता है, पर व्यवहार में उसकी कीमत बदल जाती है। एक गरीब आदमी के हाथ में वह चार-पाँच दिन की उसकी खुराक का मूल्य रखता है, जब कि एक अमीर के हाथ में वह शायद एक सिगार का ही मूल्य रखता हो। इस प्रकार एक गरीब के हाथ से अमीर के हाथ में पहुँचने से रुपये का मूल्य काफी घट जाता है, पर यदि अमीर के पास से वह गरीब के पास पहुँच जाय, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। अतः अपने आयोजन में हमें देखना चाहिए कि पैसा ऐसे हाथों में न पहुँच जाय, जहाँ उसकी कीमत घट जाती है। विविध उद्देश्यों की सहकारी समिति यही करने की कोशिश करती है। समिति किसानों से अनाज इकट्ठा करेगी और उसमें से सरकार का महसूल अनाज के रूप में पटा देगी। सरकारी अधिकारियों को भी सरकारी खाते में से समतोल आहार के योग्य अनाज आदि खुराकी चीजें वह देगी। इतना सब करने के बाद सरकार और समिति के बीच बहुत कम लेन-देन रह जायगा और वह प्रदेशों के बीच अतिरिक्त पैदावार के परस्पर विनियोग से पूरा किया जा सकेगा। यदि ऐसा हुआ, तो नकद पैसे की बुराई को नष्ट नहीं, तो कम तो अवश्य किया जा सकेगा। और ऐसा होने पर वस्तु का नकद के रूप में जो गलत दाम ठहराया जाता है, उसके बदले वस्तु का वस्तु के रूप में सच्चा दाम निश्चित होगा।

महत्कारिता

: ४

बैंक का महत्त्व—उद्योग और व्यापार का काम मुष्किल रूप से चालू रखना, यह एक बैंक का प्रमुख कर्तव्य है। इससे ज्ञाता एक सहस्रपरी संस्था का यह कर्तव्य है कि वह किसी आर्थिक संगठन के घटकों में सहकारिता निमात्र करे।

पश्चिमी देशों में बैंकों की सख्तता इन बातों पर कृती जाती है कि उनमें कितनी रकम जमा है और उन्होंने कितना मुनाफ़ा कमाया। पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तो यह देखते हैं कि किसी बैंक की बगैराल लीयों की माली हालत किस हद तक सुखी है। कितनी हद तक वह सुखी हुए निगार हैगी, उतनी हद तक वह बैंक सख्त माना जायगा। लोगों के आर्थिक जीवन के कार्यों के संबंध में बैंक का विभिन्न काम करने पड़ते हैं और संभवतः ऐसा करते हुए उसे मुश्किल भी पड़े। किसी बैंक का सामों की सुरक्षा ही ठीक कितना सम्भव है यह क्या जाना, पाह में नहीं आता था सकता।

पश्चिम में पूँजीपतियों ने उत्पन्नकों का रक निष्कलने के लिए बैंकों का पिचकारी की यह बैठा उपयोग किया है। रिजर्व बैंक और इंपीरियल बैंक ने अपने अधिकारों का इसी प्रकार मुखपयोग किया। इसीलिए १९४१ के मौसम अकाल में केवल बंगाल में ही ३ लाख आदमों मर गये। उन बैंकों में सरकारी पैसे रले रहते हैं, पर इनके कारनामों कायी काते हैं।

ऐसा अब तक विनिमय का जरिया वा कमराकि-संजय करने का सामन रहता है, तब तक उसका ठीक-ठीक उपयोग हुआ देता माना था सकता है। खरीदी आगेवाली बस्तुएँ नखर होती हैं, पर पैसा बहुत हद तक नष्ट न होमेवाला होता है। इसलिए अिचके हाथ में पैसा होता है, वह बस्तुएँ रखनेवाले आदमी में अच्छी हालत में रहता है। एक केला केपनेवाली को

यह फिक्क रहती है कि केले सड़ने के पहले विक जाने चाहिए, पर जिमके पास पैसा है, उमे पैसा सड़ने का कोई डर नहीं रहता। इसलिए केलेवाली की अपेक्षा वह बहुत अच्छी हालत में रहता है। इस असमानता में पैसेवाला वस्तुवाले से बेजा फायदा उठा सकने की क्षमता रखता है। यह तो मानी हुई बात है कि बैंक पैसेवाले होते हैं। इस पैसे का वे समाज की भलाई के लिए उपयोग करते हैं या बुराई के लिए, इस पर उनका उपयोगों में और व्यापार में स्थान अवलंबित रहेगा। यदि एक बैंक अपने ग्राहकों का नुकसान करके निजी बुनियाद पुख्ता बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है, तो वह समाज के आर्थिक संगठन में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, ऐसा कहा जायगा। यह हुआ पैसे का विनिमय के साधन की दृष्टि से विचार।

क्रयशक्ति-सचय के लिए पैसा—चूँकि पैसा वस्तुओं से अधिक टिकाऊ है, इसलिए उसके इस गुण का लोगों को अपनी क्रयशक्ति संचित कर रखने के लिए उपयोग करना चाहिए। एक किसान खेती करता है और फसल की कटाई के बाद अपनी फसल बेच देता है। उसे कुछ रकम मिल जाती है, जिस पर उसे दूसरी कटाई तक अवलंबित रहना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि आगामी १२ महीनों तक उसे उसी रकम के एवज में अन्य चीजें मिलती रहनी चाहिए। पर इस दरमियान यदि पैसे की क्रयशक्ति में फर्क पड़ जाय, तो उसी हद तक किसान की आर्थिक हालत भी बदल जायगी। इसीलिए हमारे सरीखे कृषिप्रधान देश में ऐसा कोई जरिया ढूँढ़ निकालना जरूरी है, जिससे क्रयशक्ति संचित करने की शक्ति कायम बनी रहे। इस दिशा में विविध उद्देश्यीय सहकारी समितियाँ हाथ बँटा सकती हैं, क्योंकि वे पैसे का कम-से-कम उपयोग लाजिमी कर सकती हैं। ऐसा करने से चीजों के भावों में बेजा घटा-बढ़ी नहीं होगी और किसानों की फसल के आधार पर समितियाँ उन्हें कुछ आवश्यक सहायता भी कर सकेंगी, ताकि किसानों को अपनी पूरी फसल एकदम न बेच देनी पड़े।

सहकारिता—अब हम सहकारिता के दूसरे पहलू पर पहुँच गये। सहकारिता में स्वामी का अभाव अभिप्रेत रहता ही है, पर साथ-ही-साथ उसके फायदे की दृष्टि से मिल-जुलकर काम करने की प्रवृत्ति बढ़ाना वह भी इसका एक उद्देश्य होता है। सहकारिता में दूसरे से बेजा फायदा उठाने का अवसर ही नहीं उठता। शोषक और शोषित इनमें सहकारिता निर्माण नहीं हो सकती। यहाँ जो विदेशी आते हैं, वे अपनी चीजें हमें बेचने के लिए आते हैं। इसी दृष्टि से वे हमसे नाता जोड़ते हैं। इसीलिए वे दूसरों को अपनी गुलामी में रखते हैं। यदि सहकारी समितियों दुनकरों को अपने-रिकी छूट मफ़्फ़र करती हैं, तो वे दो परस्पर विरुद्ध चीजों को सम्मिलित करती हैं और इसलिये वे अपने अर्थ में सहकारी नहीं हैं। उनका उचित काम यह है कि वे स्थानिक काठनेवालों और दुनकरों में हमबोली निर्माण करें। कच्चे माल के शुल्क से लेकर खपत योग्य तैयार माल बनने तक सभी निम्नांशों में सहकारिता निर्माण करनी चाहिए। बिना प्रकार एक बाँदी का तार माला के मोतियों को इकट्ठा रखता है, उसी प्रकार सहकारी समिति को समान पदों को बाँटनेवाला एवं बनाना चाहिए।

सहकारी बैंक मोटे मोटे ग्रामीणों को सरकारी नौकरों के फंडों से बचा सकते हैं। ऐसी संस्थाएँ फलदायी इकट्ठी कर सकती हैं, उन्हें ख़रीद कर सकते हैं, अपने ख़ातेवालों के हागान और वीमर टैक्स दे सकती हैं, पूरे साल तक उचित बाजार भाव में फलदायी बेच सकते हैं। ऐसा करने से सम्पूर्ण फलदायी बाजार में नहीं पहुँचती और भाव नहीं गिरते। समुद्र में बहनेवाले बाढ़ाव के बॉटर टाइट कंपार्टमेंट के समान वे काम कर सकती हैं और आर्थिक संगठन में आकस्मिक बचाव सहज करने के साधन भी बन सकती हैं।

किसी भी सहकारी समिति के उचित कार्य-संपादन की कसौटी उसके पक्षे अर्जित नहीं बल्कि उसके आसपास के बाजार हैं। यदि बाजार की बुझनों में मिलों का बना या विदेशी माल मर पड़ा दिखाई देगा तो कहना होगा कि हमारी आकांक्षायें पूरी करने की दृष्टि से उत्पादन के विभिन्न परिणों में कोई सहकारिता निर्माण नहीं की गयी है। यदि सहकारी संस्थाएँ उचित

दग से चलायी जायँ, तो वे हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की निस्वत याने खुराक, कपडा और रहने के लिए मरान आदि की निस्वत, हमें आत्मनिर्भर बना देगी। ऐसा जत्र होगा, तत्र विदेशी कारखानेवालों को हमारी ओर लालचभरी निगाहों से देखने का कोई कारण न रह जायगा। अर्थात् फिर अंतर्राष्ट्रीय मनमुटाव नहीं होगा और विश्वव्यापी युद्ध भी न होंगे। इससे यह स्पष्ट है कि यदि ठीक दग से सहकारी समितियाँ काम करती रहेंगी, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आप ही आप निर्माण होगी और उसके जरिये अंतर्राष्ट्रीय शांति भी कायम रहेगी।

खाद—आज ग्रामों में कूटा-करकट, हड्डियाँ, मल-मूत्र आदि बेकार जाते हैं और सफाई भी बिगाडते हैं। इनका यदि कपोस्ट खाद बना लिया जाय, तो वह खेती के लिए बहुत उपयुक्त होगा। कपोस्ट खाद बनाना बहुत आसान है और वह गोबर की तरह ही उपयुक्त है। हड्डियाँ और खली इनको कभी ग्रामों के बाहर जाने ही न देने चाहिए, क्योंकि बाहर जाने से वे एकदम देश के बाहर निर्यात हो जाती हैं। हड्डियों को प्रथम चूने की मही में भूनकर और फिर चूने की चक्की में पीसकर पाउडर खाद के तौर पर ग्रामीणों को बाँट देनी चाहिए। ग्रामीणों को खाद के ठेके दे देने चाहिए। इससे ग्रामों की सफाई भी होगी और कपोस्ट बनानेवाले भगियों का दर्जा तिजारत करनेवालों जैसा ऊँचा उठ जायगा।

तेल की मिलें देहातों से तिलहन ले जाती हैं और उन्हें केवल तेल ही लौटाती हैं। वे सारी खली विदेशों को भेज देती हैं। पर इस प्रकार वे जमीन को एक ऊँची खाद से वंचित रखती हैं। खली का यह निर्यात कतई बद कर देना चाहिए। इसी दृष्टि से हमारा आग्रह है कि ग्रामों की तिलहन ग्रामों के बाहर जाने ही न देनी चाहिए। वह स्थानीय घानियों में ही पेरी जाय। इससे तेल और खली दोनों ग्रामों में बने रहेंगे और मनुष्य, जानवर और जमीन तीनों समृद्ध होंगे।

जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद जारी करने की जमकर कोशिशें हो रही हैं। इन खादों के व्यवहार से दुनिया को जो

अनुभव हुआ है, यह हमें इनसे दूर रखने के लिए काफ़ी है। वे ज़मीन का उपबाहुल्य नहीं बढ़ाते बल्कि ज़मीन के लिए एक नए के तौर पर काम कर रहे हैं। शुरू शुरू में उद्योगों को हाकर ज़मीन मरपूर पड़ता देती है पर कुछ समय बाद ज़मीन बिल्कुल निरस्त हो जाती है। यह रासायनिक खाद ज़मीन के कई अनु, जैसे कैल्शियम आदि जिनकी बहाल ज़मीन का उपबाहुल्य काम कर रहा है, भार डालते हैं। इस प्रकार बुराई से यदि देखा जाय, तो रासायनिक खाद ज़मीन को बहुत नुकसान ही पहुँचाते हैं। रासायनिक खादों के प्रचार के पीछे उन स्थानों की फैक्टरियों के मालिकों को अपने कारखानों का माल खपाने की ही धुन रहती है, फिर ऐसा करते हुए हम खेती को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसकी उम्ह कोई परवाह नहीं रखती।

बीज—जुने हुए बढ़िया किस्म के बीज अच्छी पैदावार के लिए जरूरी हैं। ऐसे बीज बितरण करने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए सहयोग समितियों से बढ़कर कुछ और कारगर साधन नहीं हो सकते। ये समितियाँ बीज पैदा करने के लिए सुयोग्य अन्वेषकों की देखभाल के नीचे लाख खेतों में जाती हैं।

अनाज-संग्रह—कैलाश गलत तरीके से अनाज-संग्रह करने से बड़ी भारी मात्रा में हानि होती रहती है। इस तरह होनेवाले नुकसान का अन्दाज़ सालाना १५ लाख टन क़रा जाता है। सन् १९४९ में देश में कितना अनाज कम होने की बात बतायी गयी थी, उसके यह कारण हैं। इसके अलावा कीड़े, सूँड़े, नमी आदि द्वारा भी नुकसान होता है और उसके अनाज की पोषकता पर भी बुरा असर पड़ता है, यह अलग बात।

यदि गोदामों में अनाज रखने का काम अपनी जगह पर किया जाय तो कीड़ों से सुरक्षित होने रखने पर सुरक्षित होने और जाने-से जाने में बर्बाद होने और लुप्त होने के नुकसान से उसे बचाया जा सकता है।

इसलिए अनाज-संग्रह करने की समस्या बड़ी ज़रूरी और हमेशा की है और उसे हल करने की जोरदार कोशिश होनी चाहिए। पर आधुनिक

रीति में बने गोदामों में अनाज इकट्ठा करने की प्रथा को तो एवढम रोक दी देना चाहिए।

उन्हीं और शहरों में, जहाँ अधिक गन्ना इकट्ठा किया जाता है, पक्के सीमेंट के गोदाम बना लेने चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गोदाम इस दृष्टि से आदर्श हैं। ऐसे गोदाम म्युनिसिपैलिटी बनवा सकती है या स्वतन्त्र रूप से बनवाये जाकर गन्ना इकट्ठा करने के लिए किराये पर उठाये जा सकते हैं। इन गोदामों को लाइसेन्स दिया जाय और वॉइलिंग की तरह उनका भी निरीक्षण किया जाना चाहिए।

अगर अनाज गाँव में ही सग्रह किया जाता है, तो उसके शहर में आने और फिर गाँव में वापस जाने की सारी भ्रंशट बच जाती है और उसके खराब होने की कम सम्भावना रहती है।

जो लोग अपना गन्ना खुद रस्तियों में रखते हैं, उन्हें भी उसे ठीक तरीके से रखने का ज्ञान कराना चाहिए।

गाँव का कच्चा माल गाँव में ही रहेगा—सबसे बड़ी अडचन जो ग्राम-उद्योगों के सामने है, वह है गाँव के दस्तकार को कच्चा माल मिलने की कठिनाई। असंगठित होने के कारण अकेला दस्तकार अपने जबरदस्त मुखालिफ, संगठित और साधन-सम्पन्न मिलों के सामने टिक ही नहीं पाता। ये साधन-सम्पन्न मिलें कच्चे माल को केवल अपने लिए हथियाकर, तैयार माल भी सुदूर कोनों तक पहुँचाकर, बेचारे कारीगर को कहीं का भी नहीं रहने देतीं। वैकों की आर्थिक नीति, अन्यायपूर्ण रेल की दरें, पूँजीपतियों की व्यापारिक संस्थाएँ सभी बड़े पैमाने पर उत्पादन के पक्ष में होकर बेचारे देहाती कारीगरों को एक ओर रख छोड़ती हैं। गाँवों के कारीगरों के लिए गाँवों में कच्चा माल कठिनता से बच पाता है। यह प्रणाली एकदम उलटी कर दी जानी चाहिए। गाँवों में पैदा हुआ कच्चा माल गाँवों में ही रखा जाकर वहीं उसकी खपत होनी चाहिए, और जो केवल अतिरिक्त माल बचे, वही गाँव के बाहर जाने देना चाहिए। उत्पादन भी उन्हीं चीजों का

करना चाहिए जो कि ग्राम-उद्योगों के लिए आवश्यक हों, न कि उनका, जो किसी के लिए बसती हों।

ग्रामोद्योग और सरस्वती का प्रभाव—ग्रामोद्योगों के काम में जानेवाले औजार और सरस्वती देश के हर भाग में एक-से नहीं होते। कहीं-कहीं तो प्रांत के विभिन्न भागों में भी वे भिन्न-भिन्न हैं। उनके सुधार के लिए संशोधन की आवश्यकता है। ग्राम के कारीगरों को सुधार हुए औजार और उनके हिस्से परामर्श मिल सकें, इसके लिए विविध उद्देश्यीय सहायक समितियों की स्थापना कर सकती हैं।

ग्रामों के प्रदर्शन केन्द्र—सहायक समितियों के प्रदर्शन-केन्द्र ग्रामों में होने चाहिए और उनके काम निम्नलिखित होने चाहिए : (१) गाँवों के कारीगरों के लिए औजार बनाना और बाँटना और उनमें सुधार करना (२) बड़ों तथा अन्य कारीगरों को शिक्षा देना और विभिन्न उद्योगों के नवीनतम सुधारों से उन्हें अवगत करना (३) स्थानीय दस्तकारियों और उनके काम में जानेवाले औजारों का छोटा-सा संग्रहालय बनाना, (४) उच्च शिक्षा के उद्योगों और वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की जाँच करके उनका भोग बनाना तथा (५) गाँवों की सर्वसामान्य उन्नति के लिए स्थानीय सहयोग समितियों और हिन्दुस्तानी वालीमी संघ के स्तंभों से मिल-जुलकर काम करना ।

• • •

ग्राम-उद्योग

: ५ :

१ धान-पिसाई—विविध उद्देश्यीय सहकारी समितियाँ कच्चा माल मुहैया करा सकती हैं, तैयार माल संग्रह कर सकती हैं और तमाम ग्राम-उद्योगों की बनी चीजों का—खासकर अनाज, कपड़ा और अन्य बुनियादी जरूरतों का—वितरण करने में सहायक हो सकती है। उन्हें ग्रामीणों के हित के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए। खासकर निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए।

(१) त्रावणकोर की तरह सब जगह चावल की मिले बन्द करा दी जायँ और उनके इजनों से सिंचाई का काम लिया जाय।

(२) चावल पॉलिश करने के हलसँ पर पाबन्दी लगा दी जाय।

(३) जनता को बिना छुड़े या छुँटे चावल की पौष्टिकता के बारे में शिक्षा दी जाय और उसके पकाने का ठीक ढंग बताया जाय। चावल को पॉलिश करने की मनाई कर दी जाय या उसके पॉलिश करने की हद मुकर्रर की जाय या उसना चावल इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाय।

(४) जहाँ धान कूटने का धंधा इस समय चल रहा है या बड़े पैमाने पर व्यापारिक ढंग से काम हो रहा है, वहाँ गाँव के काम करनेवालों को सामूहिक तौर पर धान से चावल अलग करने की मशीनें, छिलके उड़ाने के पखे जैसे कीमती औजार सहयोग समितियों की माफत किराये पर दिये जायँ।

(५) बिना छुड़े चावल के प्रयोग से उसकी खपत बढ़ने पर धान का यातायात बढ़ जायगा। उस हालत में उसके एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो अतिरिक्त किराया लग जायगा, उससे चावल की कीमत न बढ़े, इसलिए धान के लिए किराये की सहूलियत की दर निश्चित की जानी चाहिए।

(१) ऐसी जगहों में, जहाँ पान कूटने और पाकल पोलिश करने की प्रिया एकत्र होती है, वहाँ क्लिफा अलग करनेवाली मिट्टी, लकड़ी या पत्थर की हस्की तकियों का प्रयोग शुरू किया जाय, जिससे पाकल का दूग जाना बंद हो जायगा । ऐसे साधन अन्य ग्रामोपयोगों के औजारों के साथ बिस्के के प्रदर्शन-केंद्र द्वारा बाँटे जा सकते हैं । पाकल पोलिश करने के साधनों को कम करने के लिए उन पर टैक्स लगा देना चाहिए और उनसे पोलिश होनेवाले पाकल की भी रोक करके उसकी पोलिश 'हृद के अंदर' रानी जानी चाहिए । गाँव की आकस्मिकता का ध्यान और वृष्टि गन्ना गाँव में ही जमा रखना चाहिए । जो अतिरिक्त हो, वही बाहर भेजा जाना चाहिए । इन सब कामों के लिए सहयोग समितियों ही उत्तम साधन होंगी ।

२ आटा-पिसाई—(१) अच्छी किस्म के हाथ-बक्की के पत्थर और कैल-बक्की और फन-बक्की बनाने के साधन प्रदर्शन-केंद्रों की मार्फत विवरीत किये जायें ।

(२) एकत्र समूह आटा या मैदा बनाना और उसका उपयोग बंद कर दिया जाय ।

(३) आटे की मिलें बहुत बड़ी मात्रा में आटा पीसती हैं और उसका संग्रह कर रखती हैं जिससे उसके खपने का डर रहता है । इसलिए आटे की मिलों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए ।

(४) जहाँ कहीं संभव हो, कैल-बकियों का प्रचार करना चाहिए ।

(५) जहाँ नदी या नहरों से कैल-शक्ति मिल सकती हो वहाँ उसका उपयोग फन-बकियों लगाने के लिए कर लेना चाहिए ।

(६) कैल कि पंचास में होता है, ऐसी फन-बकियों सहयोग समितियों द्वारा चलायी जा सकती हैं ।

३ कैल-पैराई—देहली मानियों को पुनरुत्थान करने में मीसे दी हुई कठिनाइयों मुख्य हैं :

(१) फसल की कटाई के दिनों में गाँवों का सब ठिकान गाँवों के

बाहर चला जाता है। यह अवस्था बदलने के लिए केवल अतिरिक्त पैदावार ही बाहर जाय, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

(२) कुछ स्थानों की धानियाँ इतनी छोटी और अकार्यक्षम हैं कि उनसे काम चलाना असम्भव है। एक ही सूबे में कई किस्म की धानियाँ चलती हैं। इन सबकी कार्यक्षमता की जाँच करके सुधरी हुई धानी की श्रेष्ठता दिखायी जाय।

(३) पुराने तर्ज की धानी बना सकनेवाले बढइयों की भी भारी कमी है। तेलियों को जरूरत पडने पर उन्हें प्रयत्नपूर्वक ढूँढना पडता है। उन्हें धानियों के फुटकर भाग और अन्य साधन मिलना भी मुश्किल होता है। इसलिए ऐसे केन्द्र खोले जायँ, जहाँ तेलियों तथा बढइयों को सुधरी धानी चलाने तथा बनाने की शिक्षा दी जा सके और जहाँ से उन्हें साधन और फुटकर भाग मिल सकें।

(४) तहसील के तेलियों की सहकारी समितियाँ या विविध उद्देश्यीय ग्राम सहकारी समितियाँ तिलहन संग्रह कर रखने, तेल, तिलहन और खली के भावों पर नियन्त्रण रखने और मिलावट रोकने में सहायक होंगी।

४. गुड बनाना—(१) ताड-गुड बनाने का उद्योग मद्रास और बंगाल में सगठित रूप से बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।

(२) ताड के पेड़ों को बोना और उनकी देखभाल—ताड के पेड़ों को तोड़ने की सख्त मुमानियत होनी चाहिए। सरकारी बजर जमीन, जो खेती के लिए उपयुक्त न हो, ताड के पेड़ लगाने के काम में लानी चाहिए, जिससे समय पाकर गन्ने के गुड की जगह ताड का गुड काफी मिल सके। इसके अलावा स्वतन्त्र रूप से जो लोग इन्हें मेंढों और अपने खेतों में लगाना चाहें, उन्हें आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए उचित परिमाण में अच्छी किस्म के पौधे बँटे जायँ और उनके लगाने का सही तरीका लोगों को सिखाया जाय।

(३) सहकारी समितियाँ—उत्पादन और बिक्री करने का काम सहकारी समितियों को करना चाहिए। इन्हें आवश्यकतानुसार कड़ाहे और

सेट्रिफ्यूगल मशीनें आदि साधन क्रिये पर देने का विम्वर भी हो लेना चाहिए।

५. मधुमक्खी-पालन—मधुमक्खी-पालन में दोहरा लाभ है। इसकी वजह ॥ पक्ष अच्युत होती है और मधु के रूप में एक पोषक साधन बल भी मिलती है।

प्रत्येक-केन्द्र अपने पास कुछ कुछे रत्न सज्जता है और आसपास के गाँवों में, जहाँ जहाँ मक्खियों के लावक बुराक मिल सकती हो, उनका विस्तार कर सज्जता है। इसके लिए उन स्थानों की पहचान से मधुमक्खी पालन-विशारदों द्वारा बॉच हो जानी आवश्यक है। एक बार यदि मधुमक्खियाँ हिल-मिल जाती हैं, तो वह केन्द्र किसानों की मधुमक्खी-पालन विस्तार के केन्द्र बन सज्जता है और उन्हें मायिक दामों में आवश्यक साधन भी है सज्जता है।

६. कपास और ऊन—ये रत्न हैं, जहाँ कपास पैदा हो सकती है, प्रति मनुष्य १२५ पौंड रत्न मिल सके, इस विचार से कपास की खेती के लिए बमीन सुधार कर देनी चाहिए और अस्मिता माल परस्पर-संप के मोमाम के अनुसार उठ कर रत्न की कटार और सुत के बुने रत्न का इन्तजाम हो जाना चाहिए।

उसी तरह जहाँ मेड़ पाली हो सकती हैं, जहाँ ऊन के उत्पादन की प्रोत्साहन दिया जाय। इसके लिए मेड़ की नस्ल सुधारने और ऊन का बाँगीकरण करने की ओर ध्यान दिया जाय।

७. चमड़ा बचाना—हिन्दुस्तान दुनियाभर में सबसे अधिक चमड़ा बचाने वाला देश है। यदि इस तरह के चमड़े को पड़े हुए चमड़े में परिवर्तित कर सके, तो हम अपने लाखों हरिजन मारकों को काम दे सकेंगे। पछने के लिए समय अधिक लगने से जूँ की बचत होगी है इसलिए यह काम सहकारी समितियों के द्वारा होना चाहिए। तमिळुनाडु की चमड़ा बचत समिति उनके बचाने की क्रिया के विभिन्न दिग्गज हैं

पर करा लेने चाहिए और तैयार पका चमड़ा या उसकी बनी हुई चीजें बेचनी चाहिए।

(१) यों तो चमड़ा पकाने का काम हर सूत्रे में हो रहा है, पर सब जगह पकाई एक-सी अच्छी नहीं होती। कलकत्ते का क्रोम और मद्रास की 'गवी' अच्छे चमड़े माने जाते हैं, पर इनकी बराबर का चमड़ा बनाने की कोशिश कहीं नहीं हो रही है। अन्य जगहों का चमड़ा इनकी तुलना में बहुत हल्का साबित होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके कारण खोज कर हर जगह एक-से दर्जे का चमड़ा तैयार होने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(२) कच्चे चमड़े और खालों के निर्यात को रोकने के लिए सरकार को भारी निर्यात-कर लगाना चाहिए।

(३) मरे हुए जानवरों को ढोने के लिए सहकारी समितियों की मार्फत कुछ चमारों के समूहों को सस्ते दामों पर एक गाड़ी दी जानी चाहिए। ऐसी गाड़ी न होने से मुर्दा जानवर घसीटकर ले जाना पड़ता है। अन्दाज लगाया गया है कि इस प्रकार घसीटे जाने से जानवरों की खालों की कीमत ५०% घट जाती है।

(४) आजकल जिस तरीके पर यह धन्धा चल रहा है, वह बड़ा अस्वास्थ्यकर है और उसे बिलकुल बदल देना चाहिए। उसके लिए गाँव के बाहर थोड़ी दूरी पर जगह मुकर्रर कर दी जाय और वहाँ इमारत, गड्ढे, नालियाँ, पानी आदि की सुविधा कर दी जाय और ऐसी क्रियाओं के लिए, जो खासकर अस्वास्थ्यकर हों, सादी मशीनों का उपयोग किया जाय। यदि ऐसा करने में तहसील या जिले के चमारों को एक स्थान पर इकट्ठा करना सुविधाजनक हो, तो वह भी लाभदायक ही होगा। ऐसे चर्मालय केवल चर्मकारों की अपनी सहकारी समितियों द्वारा ही चलाये जायँ।

(५) आज तो थोड़ी-सी जगहों में केन्द्रित रूप से बड़े पैमाने पर चमड़े का सामान बनता है और देशभर में भेजा जाता है। ऐसी व्यवस्था तोड़ने के लिए उनके माल पर आयात-कर लगाकर या स्थानीय चमारों

को आर्थिक सहायता कर उन्हें वहाँ की आवश्यकता की वस्तुएँ, जैसे मनीषम, जूते, चमड़े के वस्त्र, यहाँ तक कि पट्टे आदि का सामान तक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना वांछनीय है।

(६) स्वतन्त्र टेरेयारों को अथवा सहकारी समितियों को भरे आनवरो के लून, मांस और हड्डी से खाद्य बनाने के लिए आर्थिक सहायता (Subsidy) दी जानी चाहिए। यह आर्थिक सहायता खाद्य के अनुपात में होनी चाहिए।

(७) सोठ, तॉठ ब्रश और अन्य वस्तुएँ भी ये समितियाँ तैयार कर सकती हैं। सींग का काम भी चमारों के कुटुम्बों में मस्लीमोंसे चल सकता है। उक्तके प्रोत्साहित करने के लिए शुरू-शुरू में थोड़ी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और बाद में जो मामल बने, उसे सरकार लीफ्ट ले। इस काम के कामन तो किराये पर ही दिये जाने चाहिए।

८. साबुन बनाना—सब्जी मिट्टी और खाने में न जानेवाले तेल कहीं-कहीं पर मिल सकते हैं, उनकी जाँच करनी चाहिए और उनकी गौँषों में लाडुन बनाने के काम में लाना चाहिए। जहाँ भी ऐसी मिट्टी मिल सके, वहाँ से उसे बिना किसी टेक्स के ले लेने की इजाजत होनी चाहिए। यहाँ यह बताना अप्रार्थगिक न होगा कि इस बार-तत्त्व को जमीन से हटा लेने पर जमीन उपजाऊ बन जाती है।

९. रोशनी—न खाने योग्य तेल कैसे नीम करबी, रीत्य, महुआ वगैरह मरकट्याई के बीज इत्यादि का आवश्यक बहुत कम उपयोग होता है। उन्हें बलाने के काम में लाना चाहिए। इस बात का पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि रोशनी के मामले में गौँष स्थापनम्बी हो।

अस्तित्व भारत ग्राम-उद्योग-संघ का निष्कला बुद्धि जनस्पतिजन्य तेल से अन्तर्बाला 'मगनदीप' प्रदर्शन-केन्द्रों की माफ़त होना का सकता है। स्थानीय कारीगरों को बेसी दीप बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

१. हाथ-कागज—(१) प्रान्तीय सरकारों को चाहिए कि वे हाथ-कागज बनाने का उद्योग उन जैलों में शुरू करें जहाँ उनके बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल पाठ ही मिलता हो। इस काम के लिए एक विद्या

रद द्वारा इस बात की जाँच होनी चाहिए कि किस जगह कौन-सा माल मिल सकता है।

(२) हाथ से कागज बनाने में आवश्यक सब रासायनिक द्रव्य कागज केन्द्रों को सहयोगी समितियों की मार्फत नियन्त्रित दामों में ही मिलें।

(३) अन्य उद्योगों और इसका मिला-जुला एक ऐसा वर्कशाप हो, जहाँ इसके लिए आवश्यक मशीनरी जैसे वीटर, कैलेटर, मोल्ड्स, स्कू प्रेस, लिफाफा बनाने की मशीन आदि बनें और वहाँ से इनका वितरण हो।

कागज बनानेवालों को उपर्युक्त किस्म की मशीने सहकारी समितियों की मार्फत किराये पर या हल्की किस्तों में खरीदने की सहूलियत पर दी जायें। जहाँ बिजली या अन्य किसी किस्म की शक्ति से चलनेवाली मशीनों द्वारा मावा बनता हो, वहाँ उसके बॉटने का भी काम सहकारी समितियाँ ही करें।

(४) ग्राजकल सरकारी दफ्तरों की रही, जगल की घास और दीगर ऐसी चीजें, जो हाथ-कागज बनाने के काम में आ सकती हैं, सबसे ऊँची बोली बोलनेवाले को नीलाम कर दी जाती हैं। वे इन्हीं सहकारी समितियों को सस्ते दामों में हाथ-कागज बनाने के लिए दी जानी चाहिए। और साथ ही उनका बना हुआ कागज सरकार को अपने उपयोग के लिए ऐसे दामों पर खरीद लेना चाहिए, जिससे कागज बनानेवालों को जीवन-चेतन मिल सके।

(५) प्रान्तीय शिक्षा-केन्द्रों में हाथ से कागज बनाने में निपुण कारीगर तैयार किये जा सकते हैं।

(६) हाथ-कागज और उसे बनाने के लिए आवश्यक साधनों को रेलवे से यातायात करने में प्रथम स्थान मिलना चाहिए और हाथ-कागज चुगी और ऑक्ड्रॉय आदि से मुक्त होना चाहिए।

११ कुम्हार का काम—(१) इसके लिए पहली आवश्यकता है कि प्रान्त में पायी जानेवाली मिट्टी का पृथक्करण करने की।

(२) मिट्टियों को उचित मात्रा में मिलाने के लिए रसायन-शास्त्र जानने की जरूरत रहती है। इसलिए यह काम सहकारी समितियों द्वारा किसी एक केन्द्र पर या जेलों में हो और इस प्रकार मिलाकर तैयार की हुई

मिष्टी कुम्हारों को दी जाय। इसके अलावा दूसरी सूत्र यह है कि वर्तमान कुम्हारों की मिष्टियों मिलाने के नुस्ते बता दिये जायें।

(१) अन्य उपयोगों की तरह यहाँ भी अच्छी मिष्टी ढाँटने और सरो पित बाढ़ किरये पर देने का काम सहकारी समितियों का होगा।

(४) विशेष प्रकार के कतनों की मछी लगाना और उन पर खेच चढ़ाने का काम भी सहयोग से करना होगा। मिष्टी मिलाने, चमक देने और मछी लगाने का काम किरये पर या सहयोग द्वारा कुम्हारों को खुद करना चाहिए। मछी लगाने का काम जो अब भी गाँव के कुम्हार करते हैं, सहयोग से मिलकर अच्छे प्रकार की मछियों में करने पर अच्छा होगा। ठीक से बनायी गयी मछियों में ईंधन का खर्च भी कम होगा। सभी ग्रामों के लिए सस्ता ईंधन देने का ठिक पहले भी किया जा चुका है।

हैट और लपड़े आदि के लिए आवश्यक मछी सहयोग से बनानी चाहिए और इन चीजों की अधिक मुपक बनाने की कोशिश होनी चाहिए।

(५) कुम्हारों के लिए मिष्टी मिलाना, मुचरी दुई मछी बनाना, अच्छे सुबोला कतन बनाना और उन्हें चमक देना आदि की थोड़े समय की शिक्षा का किसी सुविधाजनक स्थान में प्रबन्ध होना चाहिए।

१२ सच्चाई और जाय—(१) कई तरह के प्रयोगों के बाद गाँवों के पैलाने किस प्रकार के होने चाहिए, यह निश्चित करना चाहिए। हो सकता है कि एक ही अधिक फ़िरम के पैलाने उपयुक्त हों और आवश्यक भी। किसी भी हासत में गाँव साफ-सुधरे रहें यह देखना चाहिए। कुर्छे-बोले (bore-hole type) पेशाबपर गाँव में जगह-जगह बनाये जायें।

(२) गाँव का समाम मैला और कूड़ा-करकड़ इनका लपट बनाने का कार्य करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता देकर ठेकेदारों को तैयार करना चाहिए। यह सहायता खाद के परिमाण पर हो, पर साफ ही जाय आका क भी हो। ऐसा किये बगैर कोई यह काम करने के लिए तैयार न होगा। कम-से-कम शुरू के कुछ दिनों या सालों तक ऐसी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी।

(३) गाँव की सफाई के लिहाज से गाँव में मवेशी रखना या घरों में ही बाँधने की प्रथा को रोकना चाहिए । यद्यपि समस्या हल होने में लम्बा समय लगेगा, परन्तु गाँव के बाहर अस्तबल और जानवरों के बाड़े बनाये बगैर उसे साफ रखना कठिन है । जहाँ नयी बस्तियाँ बनें, वहाँ जानवरों को बाँधने का प्रबन्ध घरों से कुछ दूरी पर किया जाना चाहिए ।

केवल गाँवों की सफाई के लिहाज से ही बहुत से लोग सहयोगी डेयरी और मवेशी-घर रखने की योजनाएँ बनाने के लिए उत्पन्न होते हैं ।

पहले हिन्दुस्तान छोटे-छोटे देशों का प्रजातंत्र था और हर एक देश स्वतंत्र रहता था। उसकी राज्य की अपनी बात कहना पड़े। जो समाज में रहनेवाले व्यक्तियों की प्रकृति पर आधारित हैं।

समुद्र-समाज में दो प्रकार की प्रकृतियाँ रहती हैं। एक दूरदृष्टि की अपेक्षा करनेवाली और दूसरी संकुचित दृष्टि की। हममें से बहुत से लोग दूरदृष्टि से विचार करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उसमें बिना फल पड़े और देने लगे अर्थ तक परिश्रम करते रहना पड़ता है। और इतना लाभ उठाने की हमारी इच्छा नहीं होती। हम सब बस फल प्राप्त करना चाहते हैं। हम खाना पीना और शौच करना चाहते हैं। जो मैं से निम्नान्वेष लोग ऐसे होते हैं। किन्तु कई बातें ऐसी हैं, जो हमारे समाज के हित के लिये से करनी पड़ती हैं और जिनमें दूरदर्शिता अपेक्षित रहती है। प्रजातंत्र में यही अपेक्षित है। यदि प्रजातंत्र सफल बनना हो और आम जनता की भलाई करनी हो तो राज्य की सच्चा दूरदर्शी लोगों के हाथ में रहनी चाहिए। संकुचित दृष्टिवाले लोग समाज के लिए खतरा हैं। वे अपनी दृष्टि से मुझ निमात्र कर देंगे।

जब दृष्टि से यदि देखा जाय तो इंग्लैंड और अमेरिका अपने प्रजातंत्रात्मक कभी नहीं साक्षि हो सकते। वहाँ पर तो तानाशाही ही दिखाई देती है। उन देशों में मुझ के लिये के समय फल स्वरूप का राज्य प्रचलित था, प्रजातंत्रात्मक या तानाशाही? बेशक, वहाँ पर कुलेश्वर तानाशाही बाँधी थी। वह कोई योगायोग नहीं था बल्कि वहाँ की परिस्थिति का स्वाभाविक फल था। इन देशों में बड़े-बड़े कारखानों के बरिये उत्पादन किया जाता है। कारखानों के माली हैं सत्ता या अधिकार का केन्द्रीकरण और उत्तम स्वाभाविक परिणाम है, निरंकुशता। आर्थिक दृष्टि से निरंकुश सत्ता

या तानाशाही रखकर राजनीति में आप प्रजातंत्र नहीं स्थापित कर सकते। वैसा दावा करना लोगो की आँखों में धूल भोंकने जैसा है। आर्थिक दृष्टि से प्रजातंत्र स्थापित करने के मानी हैं, देहातो में किया गया व्यक्तिगत उत्पादन।

अलबत्ते सिंचाई, सटर्कें और ऐसे अन्य बड़े-बड़े काम सामूहिक तौर पर करने होंगे और ऐसे कामों के लिए दूरदृष्टिवाले लोगों का चुनाव होना चाहिए। अतः राज्य के सब मंत्री और बड़े-बड़े अफसर दूरदृष्टिवाले होने चाहिए। यदि वे हर चीज को रुपये, पैसों के फायदे की दृष्टि से देखे, तब तो कहना पड़ेगा कि वे जिम्मेवारी के पद पर बैठने के काबिल नहीं हैं। दूरदृष्टि में 'क्या यह लाभजनक है?' यह सवाल उतने महत्त्व का नहीं है, जितना यह है कि 'क्या यह ग्राम जनता के फायदे का है?' सरकार कोई व्यापारी सस्था नहीं है, जो हमेशा मुनाफे की बातें सोचे। अच्छी नौकरशाही तैयार करना ही उसका ध्येय है। सरकार का कर्तव्य लोगों की सेवा करना है। यदि लोगों की सेवा या भलाई होती है, तो कीमत या खर्च का सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। यह कार्य होना ही चाहिए, यह मूलभूत सिद्धान्त हमें हमेशा याद रखना चाहिए। यही व्यक्तिगत हिसाब और राजस्व में बहुत बड़ा अन्तर है। राजस्व दूरदर्शी होता है। प्रजातंत्र का आयोजन करते समय हर एक नागरिक को इसका भान करा दिया जाना चाहिए कि उस योजना में उसका हिस्सा कहाँ और कितना है।

कार्यकर्ता—लेकिन इन सब बातों की सफलता उस कार्य को करने-वालों की नि स्वार्थता पर निर्भर है। कार्यकर्ताओं में स्वार्थ रहा, तो करोड़ों की मेहनत का नाजायज फायदा उठाया जायगा। इसीलिए हम कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के बारे में कहते हैं कि कई जगह काट-छाँट होनी चाहिए। पिछले कांग्रेस मन्त्रिमण्डल में ५०० रुपये माहवार तक वेतन उतार दिया गया था, लेकिन इस वक्त उसे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएँ बढ़ गयी हैं। इसमें स्वार्थ की बू आती है। हम लोगों को किसान के जीवन के दर्जे तक उतरना पड़ेगा। देहातों में लोग महलों में नहीं

रहते, इसलिए हमें भी महल त्यागने होंगे। शहरों में कई महल रहते हैं और वहाँ रईस लोग रहते हैं; पर बेहातों में महल नहीं होते।

कुछ रोब पहले देहात में मेरी एक मिशनरी से मुलाकात हुई। अपने सम्पत्ती बेचते रहते हैं, उस क्रिसम के अन्धे सजे-बजे बड़े बँगले में बह रहा था। वहाँ बिजली की व्यवस्था थी, पानी खींचने के लिए बिजली के पम्प, प्लाश के संकास और अन्य कई क्रिसम की आधुनिक सुल-सामग्री मौजूद थी। उसके पास एक बगीचा भी था। उसके बँगले से कुछ दूर कुछ कमरों के रहने योग्य नमूनेदार मिट्टी के मकान बने थे। उनमें रहनेवाले हर एक कुटुम्ब की छोटने के लिए थोड़ी सी बगीचा और पालने के लिए सुर्गियों दी गयी थी। उस मिशनरी ने मुझसे सवाल किया, 'हम लोग इन सब बातों में काफी पैसा खर्च करते हैं, सिध पर भी देहातियों पर उसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। देहातियों के हृदय तक हम नहीं आ पाते। क्या इसके लिए आप कोई मन्त्र बता सकते हैं?' मैंने कहा, 'मन्त्र काफी सीधा और सरल है, और यह यह है कि आप अपने रहने का बँगला प्रथम क्लास डालिये। आप पश्चिम में आते हैं, इसलिए आपको वहाँ की सभी परिस्थिति मायूम नहीं है। आप लोगों की हर एक चीज रुपयों, पैसों में गिनने की आदत हो गयी है और उसके पास अधिक पैसा रहता है, उसीकी आप लोग काज करते हैं। पर वहाँ इसका ठीक ठकड़ा है। वहाँ के देहाती हमारे लिये कपड़ों में ही हमारी काज करेंगे। यदि हमारी कपड़े १२ अंगूठ फटे हों, तो हमारी कुछ अधिक काज होगी। यदि हम कुल्हा पहनना छोड़ देंगे तो वे हमारे पीछे चलने लगेंगे और यदि हम लँगोटी लगा देंगे, तो वे हमारे फिर पड़ेंगे। हमारी संस्कृति बने-बैते में नहीं गिनी जाती। इसलिए यदि आप इन गरीबों की सेवा करना चाहते हों तो पहले आपको यह महल त्यागना होगा। यदि उनकी औपचारिक २५) में बनती होंगी, तो आपको १२३) वाली औपचारिक में रहना होगा। ऐसा जब आप करेंगे तभी वे आपकी बातें सुनिये। तभी आप लोगों के प्रति उनका विश्वास पैदा होगा और वे समझ आयेंगे कि आप जो कुछ कर

रहे हैं, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आप जैसा सोचते हैं, वैसा यह देश जगली नहीं है। जनेऊ धारण करनेवाले कई आई० सी० एस० अफसर हजारों रुपये तनखाह कमाते हैं, पर वे मालदार हैं, इसीलिए उन्हें ब्राह्मण देवता समझकर पूज्य नहीं माना जाता। वे सचमुच में म्लेच्छ हैं। हम लोग सच्ची ब्राह्मण सस्कृतिवाले हैं और उसी दृष्टि से हम वस्तुओं का मूल्य वृत्तते हैं। महात्मा गांधीजी का महात्मापन इसी पर अधिष्ठित है। यदि गांधीजी अमेरिका गये होते, तो उन्हें देखने के लिए वहाँ भी काफी भीड़ उपस्थित होती। लेकिन हिन्दुस्तानी जिस श्रद्धाभाव से उन्हें देखने के लिए इकट्ठे होते थे, वह श्रद्धाभाव अमेरिकियों में नहीं दिखाई देगा। हम लोगों के लिए गांधीजी इसलिए पूज्य थे कि उनका निजी कुछ स्वार्थ कहीं नहीं था।” यही निःस्वार्थ सेवा हमारे कांग्रेस मन्त्रिमण्डल की पूरी ताकतवर बना सकती है और उन पर लोगों का विश्वास जम सकता है। उस हालत में आप जो भी योजना लोगों के सामने रखेंगे, उसे वे खुशी से अपनायेंगे। उसके लिए बहुत खर्च करने की भी जरूरत न रहेगी।

इसलिए सबसे पहले हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण ऊपर बताये गये ढंग के अनुसार बदलना होगा। तभी हम लोगों को असली स्वराज्य—आर्थिक स्वराज्य, जैसा मैंने ऊपर वर्णन किया है—हासिल हो सकता है। उसी किस्म के स्वराज्य में हर एक को भरपेट खुराक मिल सकेगी।

एक निर्धन देश में सबसे पहले सबके लिए खाने और कपड़े की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात् किसी भी नयी व्यवस्था में कृषि-सुधार को सबसे ज्यादा महत्त्व दिया जाना चाहिए। आप कांग्रेसवाले हों या और किसी भी पक्ष के हों, लेकिन आपको यह अन्न की समस्या प्रथम हल करनी पड़ेगी।

विश्व-प्रतिक्रिया—केवल इसी जरिये से दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। हिन्दुस्तानियों का चीन पर बहुत प्रभाव है। वह इसलिए नहीं है कि हम अणुबम बनाते हैं, बल्कि वह भगवान् बुद्ध के कारण है। ऐसा ही प्रभाव निर्माण करना हमारा मकसद है। हम एक विश्व-शक्ति बनना चाहते

की बहस में बाजी मार ले जाते हैं, तो कल शासन के सूत्रधार बन जाते हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में विरोधी पक्ष का यही काम है। उनकी स्पर्धा-प्रधान अर्थ-व्यवस्था की झलक इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी दिखाई देती है।

उनके मन्त्रिमण्डल की बनावट ही आर्थिक क्षेत्र में साम्राज्यवाद की परिचायक है। केन्द्रीय व्यवसायो को दुनिया के चारों कोनों से कच्चा माल मुहैया कराना पड़ता है और उनका तैयार माल सुदूर स्थानों में खपाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए पैसे का और यातायात के साधनों का धुआँधार उपयोग और निरकुश राजनीतिक अधिकार चाहिए। इसलिए मन्त्रिमण्डल में विदेशों से सम्बन्ध, अर्थ और सरक्षण, ये विभाग महत्त्व के बन जाते हैं। इसलिए ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में इन विभागों के मन्त्री बनने की हमेशा होड़ लगती है।

स्पर्धा और साम्राज्यवाद, इन दोनों की बुनियाद हिंसा ही है। अब हमारे देश की राज्य-व्यवस्था अपने ही हाथों में आ गयी है। यदि हम अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ की राज्य-व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? हमारी सरकार को भी गलत रास्ता अख्तियार करने से रोकने के लिए एक विरोधी पक्ष जैसी कुछ व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। पर हम तो सहकारिता-प्रधान अर्थ-व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, न कि स्पर्धा-प्रधान। इसलिए हमारी सरकार के विरोधी पक्षवाले पार्लियामेंट में हुई अपनी जीत के कारण सरकारी सदस्यों को हटा करके उनकी जगहों पर स्वयं विराजमान होने की ख्वाहिश नहीं रखेंगे। सहकारिता की भावना और अहिंसा पर अधिष्ठित अर्थ-व्यवस्था में व्यक्तिगत उत्कर्ष या बढप्पन के लिए गुजाइश ही नहीं है।

इसलिए हमें राज्य के मन्त्रियों को बदलने की कोशिश न करके उनके सामने अनुकरण के लिए आदर्श खड़े करने की कोशिश करनी चाहिए। रचनात्मक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे अपने आदर्श बर्ताव के प्रकाश

से उन्हें उस्ता दिखायें। अहिंसा-प्रधान व्यवस्था में रचनात्मक कार्य करनेवालों पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ती है।

यह मार्गदर्शक शक्ति निर्माण करने के लिए रचनात्मक कार्यकर्ताओं का एक अच्छा संगठन निर्माण करना होगा। उनके काम की अच्छाई और उससे हुई लोगों की सेवा, यही उनका आधार है। राज्य के मन्त्री ऐसे संगठन से स्फूर्ति ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह संगठन धर्मनिरपेक्ष राज्य का मार्गदर्शक होगा। इस बहुत जिम्मेदारी के काम को अच्छी तरह से कर सकने के लिए ऐसे संगठन में ऐसे तपे हुए, त्यागी आदमी लिये जाने चाहिए, जिनका एकमात्र ध्येय और महत्वाकांक्षा लोगों की सेवा ही हो।

यदि उपर्युक्त व्यवस्था निर्माण हो जाय, तो उस हालत में आत्म-निर्भर व्यवस्था में महत्त्व रखनेवाले महकमे मन्त्रिमण्डल के बिम्बे होंगे। उस हालत में खेती, जमीन की उपजति—जमीन के कटाव को रोकना मनी जमीन पैयार करना, उसे अधिक उपजाऊ बनाना—सिंचाई नदियों पर काबू रखना, बाँस प्राप्ति और यह-उद्योग, लकड़ और बड़े करखाने स्वास्थ्य, शिक्षा और यह-विभाग इन महकमों का प्राधान्य रहेगा। संरक्षण, अर्थ और वैदेशिक सम्बन्ध विभाग चाहे किन्तु ही महत्त्व के क्यों न हों, पर उन्हें देखनेवालों की मन्त्रिमण्डल में स्थान मिलने की कोई जरूरत नहीं है।

इस प्रकार के राजनीतिक ढाँचे में रचनात्मक कार्य करनेवालों के संगठन के कारण लोगों के शोषण का दर नहीं रहेगा। इस बुनियाद पर सही सरकार लोगों के हित की जरूरी महत्त्व देगी, जिससे सच्चा स्वराज्य निर्माण हो जायगा।

राष्ट्रिकरण सभी हो सकता है, जब सभी सत्ता जनताधारण के हाथों में हो। हमारी व्यवस्था की बुनियाद विस्तृत अनुभव की पुष्टा बुनियाद होनी चाहिए। यह अनुभव सभी मिल सकता है, जब प्रामाण्य अपनी जरूरतों को, अच्छी तरह से संतुष्टि पंचायतों की मापदंड पूरी कर लेने के आदी हो गये हों। ऐसे अनुभवशीलों में से जिले के अधिकारी चुने

जायेंगे और उन्हीं से सूत्रों के लिए नेता और विधान-मण्डलों के सदस्य भी आयेंगे। इस प्रकार मजबूत बुनियाद पर संगठित सूत्रों की व्यवस्था को केन्द्रीय सरकार पर काफी अकुश रखने की क्षमता हासिल होगी और ग्रामीणों के हित की बातों का अमल कराने लगाना उसके हाथ का खेल बन जायगा।

इस प्रकार जब ग्राम जनता के हित को सर्वोपरि माननेवाले तबे हुए नेताओं के हाथों में राज्य की बागडोर रहेगी, तभी सच्ची राष्ट्रीय सरकार कायम हुई, ऐसा माना जा सकेगा और उस हालत में यदि राष्ट्रीकरण किया जाय, तभी ग्राम जनता का हित सुरक्षित रह सकेगा।

जब तक ग्रामों पर अधिष्ठित और ग्रामीणों द्वारा नियन्त्रित केन्द्रीय सरकार कायम न होगी, तब तक राष्ट्रीकरण का मतलब होगा, मालदारों को गरीबों को अधिकाधिक चूसने का मौका देना।

उदाहरणार्थ, कुछ रोज पहले हिन्दुस्तान के हवाई जहाजों के रास्तों का राष्ट्रीकरण करने की बात बहुत जोरों से चल पड़ी थी। आज तो वे गरीब ग्रामीणों के बूते के बाहर हैं। उन्हें न तो कभी उनका उपयोग करने का मौका ही आयेगा और न उनकी उन्हें जरूरत ही है। आज तो वे केवल मालदारों की मिल्कियत हैं और वे ही उनका उपयोग भी करते हैं। इसलिए आज की हालत में हवाई रास्तों को सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लेने से सरकार अपना पैसा इन मालदारों के हित के लिए हवाई रास्तों पर खर्च करेगी, जिससे मालदारों को अधिक सुविधाएँ मिलेंगी और दूसरे मालदार हवाई जहाजों की कम्पनियाँ खोलकर उनसे फायदा उठावेंगे। सम्भव है कि नये हवाई अड्डे बनाये जायें और उन तक पहुँचने के लिए नये रास्ते भी बनाने पड़ें। निजी कम्पनियाँ राष्ट्रीकरण के स्वागत के नीचे इनके लिए सरकारी पैसा खर्च करायेंगी। वास्तव में सरकार का पैसा जनसाधारण के फायदे के कामों में खर्च होना चाहिए, हवाई जहाजों के रास्ते दुरुस्त करने में नहीं लगाना चाहिए। निजी कम्पनियों को चाहिए कि वे अब तक की अपनी आवश्यकताएँ पूर्ववत् निजी खर्च

से ही पूरी करें। इसमें कुछ मालदार अल्प मालदारों को शायद कुछ भी हों। प्रमो पर अधिष्ठित और प्रामीणों द्वारा नियन्त्रित राष्ट्रीय सरकार का काम होगा, तब हमें ऐसे कामों का राष्ट्रीकरण करना है या नहीं, इस पर विचार करने के लिए काफ़ी समय मिल जायगा। ● ● ●

अब सवाल आता है कि उद्योगों का सघटन और उनका संचालन कैसे किया जाय । ऐसा करते समय अर्थशास्त्र के दो मूलभूत सिद्धान्त—सम्पत्ति का केन्द्रीकरण और उसका विकेन्द्रीकरण—अच्छी तरह समझ लेने चाहिए ।

केन्द्रित व्यवसायो में सम्पत्ति का केन्द्रीकरण होता है । इनमें चन्द हाथों में सम्पत्ति केन्द्रित हो जाती है । केन्द्रीकरण सम्पत्ति या सत्ता का हो सक्ता है । विकेन्द्रीकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति विभाजन की ओर है, इसलिए यदि हमें अपने समाज में सम्पत्ति का केन्द्रीकरण टालना है, तो हमें केन्द्रित व्यवसायों को त्यागना होगा । हिन्दुस्तान सरीखे गरीब देश में सम्पत्ति का उचित विभाजन ही इष्ट है, इसलिए हमें विकेन्द्रित उद्योगों का ही अवलम्बन करना चाहिए ।

प्रथम खूब धनोपार्जन करना और बाद में सरकार के जरिये उसका विभाजन करना, यह भी एक तरीका बताया जाता है । रूस आज इसी नीति का अवलम्बन कर रहा है, लेकिन धन के विभाजन का अधिकार केन्द्रित होना भी एक खतरनाक बात है । केन्द्रीकरण चाहे सम्पत्ति का हो या सत्ता का, दोनों ही बुरे हैं । अमेरिका और इंग्लैंड में धन केन्द्रित हो रहा है और रूस में धन के विभाजन का अधिकार केन्द्रित हो रहा है । हिन्दुस्तान एक गरीब देश है और उसमें धन का उत्पादन और वितरण साथ-ही-साथ होना चाहिए । इसलिए जहाँ रोजमर्रा के हस्तेमाल की चीजों के उत्पादन का सवाल हो, वहाँ केन्द्रित पद्धति को एकदम बन्द ही कर देना पड़ेगा ।

केन्द्रित उद्योगों का स्थान—केन्द्रित उद्योग तभी चलाये जायँ, जब कि उनके चलानेवालों का उद्देश्य मुनाफाखोरी या धन इकट्ठा करना न हो । केन्द्रित उद्योगों में धन केन्द्रित होने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है,

उसे ही रोकना चाहिए। ऐसा करने का तरीका क्या है? ये सब उद्योग सेवा की दृष्टि से ही चलाने जाने चाहिए। विपुल उत्पादन, वातावरण के सभ्य, डाकघरों आदि सब काम सेवामात्र से और निस्वार्थ लोगों द्वारा संचालित सरकार के जरिये ही किये जाने चाहिए। यदि हमें मोटरों या हवाई जहाजों की जरूरत हो, तो सरकार को ही उन्हें बनाना चाहिए। सरकार द्वारा चलाये जानेवाले उद्योगों में अधिक खर्च होता है, ऐसी एक समस्या है। पर यह अप्रत्यक्ष स्वामित्व मानकर खर्च समझना चाहिए। इन के केंद्रीकरण में अधिक अप्रत्यक्ष होता है। केंद्रीय उद्योगों में इन और उच्च केंद्रित होने की प्रवृत्ति के कारण ही निम्नलिखित विवरणों की आवश्यकता है। उनमें किस प्रकार पानी के समान पैसा बहाया गया, यह सभी लोग जानते हैं।

केवल लाभांश के रूप में केंद्रीय उद्योग रूले जा सकते हैं। वे बहर चलीते हैं। कभी-कभी बहर भी प्रयोजनमय होते हैं, जैसे कि कुनैन। इक्विटी की हस्तांतरण में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करने से कुनैन प्रयोज्य करती है। उस पर आप स्वतंत्र का निर्देशक लाल लेखन लगा देते हैं और थोड़ी-थोड़ी मात्रा में उसे इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार यदि आप केंद्रीय उद्योग, जो कि राष्ट्र के लिए बहर के समान है, रखना चाहते हैं, तो उन पर भी आप बहर का निर्देशक लाल लेखन लगा रखिये और इक्विटी के आदेशानुसार बहुर-बहुर पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में उसका खर्च करते जायें। अप्रत्यक्ष इसमें लक्षण है। केंद्रित उद्योग स्वभावतः समाज-विरोधी होते हैं। इसलिए उनके लिए कोई मर्यादा निश्चित करनी चाहिए। इसकी मर्यादा क्या हो सकती है? इसकी मर्यादा यही हो सकती है कि समाज को तो उसकी जरूरत हो, पर किसी व्यक्ति के हाथ में पैसे जाने से ठीक-ठीक (एकाधिकार) का स्वरूप मिल जाया हो। उदाहरणार्थ, पानी का इस्तेमाल (water supply) वह काम हमेशा सरकार को ही करना चाहिए। जिन कामों में पूर्णरूप की जरूरत हो, ऐसे सब काम सरकार के ही विमो रूले चाहिए।

लागत और लाभ—कई लोग सस्ते-महँगे की दृष्टि से भी विचार करते हैं। उनका कहना है कि केन्द्रित उद्योगों में खर्च कम लगता है और चीजें सस्ती बनती हैं। लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। लोकोपयोगी कामों के लिए, उदाहरणार्थ रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, बिजली, नहरें आदि, जो स्वभावतः एकाधिकार की अपेक्षा करते हैं, यदि केन्द्रित ढंग पर सेवा-भाव से चलाये जायँ, तो उनमें कोई आपत्ति नहीं। जब स्वयं सरकार ऐसे उद्योग चलाती है, तब उनमें मुनाफाखोरी को कोई गुजाइश ही नहीं रहती। व्यक्तिगत व्यवहारों में लाभ उठाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। खर्च ज्यादा हो, तो फायदा कम और खर्च कम हो, तो फायदा अधिक होता है। इसलिए व्यक्तिगत व्यवहारों में खर्च घटाने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है और खर्चा घटाने का सबसे आसान तरीका याने नौकरों के वेतन में कटौती करना, कच्चा माल सस्ते दामों में खरीदने की कोशिश करना और व्यवस्था-खर्च यथासम्भव घटाना है। इससे केन्द्रित उद्योग का सग-ठन करनेवाला धनवान् हो जाता है और उसे नब्बा माल देनेवाले और उसके मजदूर गरीब होते जाते हैं। इस प्रकार संपत्ति का असमान विभाजन शुरू हो जाता है।

ग्राम-उद्योगों में ऐसा नहीं होने पाता। कीमत थोड़ी ज्यादा होने पर भी उनमें मुनाफाखोरी का उद्देश्य नहीं होता। हरएक को योग्य मुआवजा मिलता रहता है। इसीलिए ग्रामोद्योगी चीजों की कीमतें थोड़ी ऊँची और केन्द्रित उद्योगों की चीजों की कीमतें कुछ कम रहने पर भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हम केवल संपत्ति का असमान विभाजन रोकना चाहते हैं।

कीमतों पर कंट्रोल—वस्तुओं की उचित कीमत तय करने के पहले उद्योग किस प्रकार का है, यह देखना चाहिए। छोटे और बड़े पैमाने पर चलनेवाले उद्योगों को एक ही दृष्टि से देखना गलत होगा। सभी वस्तुओं पर कंट्रोल करना इष्ट नहीं है। यदि कोई उद्योग समाज-हित-विरोधी है, तो वह केन्द्रित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार केन्द्रित उद्योग

पसाना है या नहीं, इसकी कसीदी है उसकी समाज-हित-विरोध की प्रवृत्ति।

जैसा कि हम पहले कह आये हैं किन उद्योगों में एकाधिकार होना जरूरी है और किनमें बहुत अधिक पूँजी लगती हो, वे केन्द्रित ही रहें, तो अच्छा है। उदाहरणार्थ, कोयले की खानें, रेलवे और तत्सम व्यवसाय इनमें कच्चा पूँजी, कच्चा मजदूर और कच्चा अल्प बीजों, सभी बहुत बड़े पैमाने पर लगती हैं। ऐसे उद्योग कभी व्यक्तियों के हाथों में नहीं सँपने चाहिए; बल्कि उन्हें सरकारी तौर पर ही चलायाना चाहिए।

उद्योगों में मौलजाही—प्रजातन्त्र-शासित देश में समाज-विषादक प्रवृत्तियों को रथान नहीं होना चाहिए। कपड़े की मिलों प्रजातन्त्र के उत्कर्षों के खिलाफ हैं। वहाँ मिल का मालिक बाग़शाह होता है और हवाई आवसियों को उसके इशारों पर चलना पड़ता है। इस राजनीतिक दृष्टि से भी इस तरह के केन्द्रित उद्योग अनिष्ट हैं।

देश की समाज-व्यवस्था सहयोग पर अधिष्ठित होनी चाहिए। स्पर्धा का अर्थ है कंठ का कण्ठ। उसे हम अपने देश में नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि सहयोग शुरू करें, स्पर्धा को हटा दें। केवल कीमती पर निबन्धन रखकर हम स्पर्धा नहीं हटा सकते।

जित प्रकर रोग की परीक्षा के बाद बेध यह तय करता है कि रोगी को दवा के बतौर बाहर थोड़ी मात्रा में खिलाना है या नहीं, उसी प्रकार उद्योग की अच्छी तरह जाँच कर लेने पर ही यह तय होना चाहिए कि उसे केन्द्रित करना है या नहीं।

जब हम केन्द्रित उद्योगों को त्याग्य करार देते हैं, तब हम बन्नों के भी विरुद्ध हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हम चाहते हैं कि मनुष्य बन्त का गुलाम न बने। जब मनुष्य का बन्त पर नियन्त्रण नहीं रह पाता तब हिंसा निर्मोह होती है।

हिंसा और अराजक—अर्थशास्त्र की पाठ्य-पुस्तकों में रॉग और पूर्ति के संकल्प में बहुत कुछ लिखा रहता है, पर प्रत्यक्ष व्यवहार में इनका कोई

अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता। यन्त्र से अधिक-से-अधिक उत्पादन कर लेने पर ही यन्त्र रखना लाभजनक हो सकता है। उदाहरणार्थ, एक जूते का कारखानेदार, यह जानते हुए भी कि केवल ३०० जोड़ी जूतों की ही माँग है, ५०० जोड़ी जूते तैयार करता है, क्योंकि उनकी बनवाई का खर्च कम पड़ता है। वह अपने मुनाफे को मद्देनजर रखकर, उत्पादन-खर्च कम-से-कम रखने की कोशिश में, अधिक जोड़ी जूते बना डालता है। माँग की वनिस्वत ज्यादा जूते बनाने के पश्चात् वह उन्हें खपाने की फिक्र में पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि उपर्युक्त कारखानेवाला अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं चलता, बल्कि अपनी मशीन की ताकत के अनुसार चलता है। इस प्रकार अतिरिक्त पैदावार की खपत के लिए बाजार ढूँढने और ग्राहक प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। अर्थात् पहले हम उत्पादन कर बैठते हैं और बाद में सगीन की सहायता से उसे खपाने की कोशिश शुरू करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि लड़ाइयों की जड़ केन्द्रित उद्योग ही है। और इसलिए उन पर कुछ विवेकपूर्ण प्रतिबन्ध लगाने जरूरी हैं।

चमड़ा पकाने सरीखे उद्योगों में कुछ प्रक्रियाएँ ऐसी हैं, जो बड़े पैमाने पर करनी पड़ती हैं। ऐसे मौकों पर बड़े पैमानों का उपयोग जरूर करना चाहिए, पर किसी व्यक्ति की हुक्मत के नीचे नहीं। यदि क्रोम का चमड़ा बनवाना हो, तो उसे विविध उद्देश्यों की सहकारी समिति की मार्फत चमार को लागत कीमत पर चमड़ा देने की दृष्टि से बनवाना चाहिए।

इसी प्रकार अन्य कई उद्योग ऐसे हैं, जो व्यक्तिगत रूप से या छोटे पैमाने पर नहीं किये जा सकते। उदाहरणार्थ, १६०० डिग्री उष्णतामान देनेवाली भट्ठी तैयार करनी हो, तो उसके लिए काफी पैसा लगेगा और शायद बिजली की भी जरूरत पड़े। हम अपनी क्रियाओं के लिए बिजली और अन्य शक्ति के साधन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उनमें मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्हें समाज के शोषण का एक जरिया नहीं बनने देना चाहिए।

सरकार के कार्य

८

बैसा कि पहले दिखया गया है, मानव-समाज की हर एक प्रगति के दो दृष्टिकोण हुआ करते हैं—दीर्घ दृष्टिवाले और लघु दृष्टिवाले। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसे कार्य का फल तुरंत मिले। उसकी दिल चस्पी ऐसे किसी कार्य में नहीं रहती, जिसके द्वारा उसके हाथ आनेवाले लोगों का लाभ हो। वह निरुद्ध मविष्य के कम लाभ से भी संतुष्ट होगा, पर सुदूर मविष्य में मिलनेवाले बड़े लाभवाले काम करने को तैयार न होगा। इसलिए संपूर्ण मानव-समाज की मलाई की दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ लोगों के बिम्मे ऐसी बातों पर विचार करने और उन पर प्रयत्न करने का काम लिया जाय जिनका लाभ दिक्रड, पर अधिक दिनों के बाद मिलनेवाला हो। राष्ट्रीय सरकार का यही तो काम है।

दूसरी बात यह भी है कि कुछ आवश्यक कार्य करना एक मामूली नागरिक के बूते के बाहर होता है। इसलिए ऐसे सब कार्य जिनमें अयस्कता और साधन शक्यता में होने जरूरी हैं, सरकार के बिम्मे पड़ते हैं। बहुत संचान प्रयोग और समाचार-वितरण का कार्य अकेला किसीन या कारी गर नहीं कर सकता। वह उसकी ताकत के बाहर का काम है।

जनता का साथ जोरा बुद्धि और साधन, जो अब तक कारखानों में कनी चीजों की उत्पत्ति करने में व्यव हुए हैं, अब प्रामोद्योगों के आधार पर प्रामों को स्वावलम्बी बनाने की ओर लगावे जायें, तो अधिक उपयुक्त होगा। यदि पूरा प्रयत्न किया जाय, तो प्रामोद्योगों के सामने आनेवाली समाम अकृष्यने मयाशील हयनी जा सकती हैं।

सिप्वाई—समाम प्रामों में सिप्वाई का प्रम-य होना चाहिय। इस पर कितना धोर दिया जाय उतना कम ही है। इसी पर सेती का साथ दरो-मदार रहता है। सिप्वाई की व्यवस्था बिना सेती एक सङ्ग-ठा हो जाती है।

इसलिए कुएँ खुदवाने की, तालाब खुदवाने और साफ कराने और नहरें खुदवाने की एक वाक्यावली मुहिम शुरू कर देना निहायत जरूरी है। आज चावल और आटे की मिलों में जो इजन चल रहे हैं, उन्हें प्राप्त कर सरकार को चाहिए कि वे कुओं का पानी उठाने में लगाये जायें। पानी का अच्छा-इन्तजाम रहे बिना खाद की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि पानी के बिना खाद नुकसान पहुँचाती है।

जमीन की व्यवस्था—काश्त की जमीन का परिमाण और उसकी किस्म सुधारनी चाहिए। किस्म सुधारने के लिए जमीन का कटाव रोकना चाहिए और उसमें यदि कहीं पानी जमा रहता हो, तो उसे कहीं में डें फोड़कर और दूसरी आवश्यक जगहों पर नयी में डें बाँधकर निकाल देना चाहिए। अन्ततोगत्वा जमीन का उपजाऊपन ही असली जड़ है, जिस पर क्या आदमी और क्या जानवर, सभी का पोषण टिका हुआ है। यदि जमीन की किस्म गिर जाती है, तो उसमें पैदा होनेवाला अन्न भी कम पोषक तत्त्वयुक्त होगा और वहाँ के आदमी तथा मवेशी दोनों का स्वास्थ्य गिरा हुआ होगा। इसी कारण से पोषक शास्त्रज्ञ स्वास्थ्य और कृषि का घनिष्ठ सम्बन्ध जोड़ते हैं।

बिहार और अन्य कई जगहों पर अधिक भावों की लालच दिखाकर लोगों को खुराक की चीजों की काश्त छोड़कर गन्ना, तंबाकू और लंबे रेशेवाली कपास की खेती करने के लिए उद्यत किया गया है। उसी प्रकार मलाबार में भी पहले धान के खेतवाले बड़े-बड़े हिस्सों में अब केवल नारियल के ही भांड दिखाई देते हैं। इनके नारियल तेल की मिलों को बेच दिये जाते हैं और वहाँ उनके तेल से साबुन बनता है। उन जमीनों के मालिकों को अब पहले जैसा अपने खेत में पका हाथ-कुटा चावल नहीं मिलता। उन्हें ब्राजील से आनेवाले सफेद चावल पर अवलम्बित रहना पड़ता है और यही कारण है कि उनका स्वास्थ्य दिनोंदिन गिर रहा है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि प्राप्य जमीन का बुनियादी चीजों की काश्त करने के लिए प्रथम उपयोग किया जाय। खुराक और

कपड़े की जरूरतें पूरी होने के बाद यदि अतिरिक्त जमीन बच रहती है, तो उसमें मछों की विचारणीय फसलों बोयी जा सकती हैं। ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं, उनसे सरकार की कर्तव्यप्रवृत्ति स्पष्ट दिसाई देती है, क्योंकि ऐसे समय में, जब कि जनता भ्रष्टाचार के लिए गुह्यता है, उसने थाबल की किराई होनेवाली जमीन को गान्धी साहब की लंछनीवाली कानून देना।

किस जमीन में किस चीज की किराई करनी चाहिए, यह योजना-पूर्वक निश्चित किया जाना चाहिए और हर एक चीज की किराई का लाइसेंस दिया जाना चाहिए।

जनसंवादन—सेवा की सभी सेवाएं इस दृष्टिकोण से की जानी चाहिए कि जनता और प्रामोद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल के उत्पादन में तरकीबी हो। तम्बाकू, चूनी, व्यापारिक फसलों और फैक्ट्रियों के लिए मोटा क्लिंक के गन्ने और लम्बे रेशे की कपास आदि के ऊपर अनुसन्धान न किया जाय।

किरायों की दरें और वातावरण में प्राथमिकता—इस समय प्राथमिकता (प्राथमिकता) और किराओं की पञ्चायतपूर्ण दरें फैक्ट्रियों के बने माल के लिए दी जाती हैं। प्रामोद्योग की कनी चीजें जैसे हाथ का बना कागज प्रामोद्योग का सर्वप्रथम, जनसंवादन के लिए से लानेवाली लाइसेन्स आदि को तो रेल पर कोई प्राथमिकता ही नहीं। इससे इन उद्योगों की हालत दिन पर दिन खराब होती जाती है और उन्हें बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। रेलवे की इस नीति से लड़ाई के जमाने में बिना किसी सम्मेलन या, ऐसे कई प्रामोद्योगों की काफी चर्चा पहुँचा है। अन्य सब बातों के साथ ही साथ इस रेल के मामले में भी दृष्टिकोण बदलना होगा और प्रामोद्योगों की महारत प्लान में रखकर नीति बनानी होगी। प्रामोद्योगों की कनी वस्तुओं पर शुल्क और मुनिसिपल कर आदि भी नहीं लगाने चाहिए।

बच्चों की नस्ल में सुधार—पशुओं की नस्ल सुधारने की विस्तृत योजना सरकार को बनानी चाहिए और काम शुरू कर देना चाहिए। यदि किसी छे में किसी तरह किसी की उपयुक्त नस्ल हो, तो

उसे सरक्षण देना चाहिए और उसमें उन्नति करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ जरूरत हो, वहाँ एक अच्छा साँड पैसा देकर भी रखना चाहिए। सामान्यतः यह सब काम गो-सेवा-सघ, वर्धा, बम्बई प्रदेश की नीति के अनुसार चले।

रास्ते, वाहन आदि—ग्रामों में मोटरों के लिए जो सड़कें हों, वे कोलतार (अलकतरे) की होनी चाहिए और उनके बनाने का खर्चा मोटर-मालिकों को सहना चाहिए। मोटर के लाइसेंस और टैक्स तथा पेट्रोल टैक्स इस हिसाब से लगाने चाहिए कि ऐसी सड़कें बनाने और उनकी मरम्मत का सारा खर्चा मोटर-मालिकों पर ही पड़े। कच्ची सड़कों पर मोटरों को मुमानियत होनी चाहिए। कभी खास इजाजत से ही वे उन सड़कों पर जा सकेंगी और वह भी इस प्रतिबन्ध पर कि उनकी गति फी घण्टा ५ मील से अधिक न हो।

सरकार को अपनी जंगल सम्बन्धी नीति में ग्रामूल सशोधन करना पड़ेगा। जंगलों की व्यवस्था ग्रामदनी को सहनजर रखकर नहीं, बल्कि लोगों की जरूरतों को खयाल में रखकर करनी चाहिए। जंगल की पैदावार जैसे इमारती लकड़ी, चपड़ा वगैरह इस्तेमाल किये जाने की हालत में लोगों को मिलनी चाहिए। इमारती लकड़ी जंगल में ही पकड़ी होने देनी चाहिए। जंगल के आसपास के ग्रामीणों की जरूरतों को देखकर उस जंगल की नीति तय करनी चाहिए। ग्राम तौर से जंगल के दो वर्ग करने चाहिए (१) दूर दृष्टि से लोगों को इमारती लकड़ी देनेवाले और (२) ईंधन और घास मुफ्त या नाममात्र कीमत पर देनेवाले। ताड़-गुड़, कुम्हार का काम, हाथ-कागज का काम आदि कई ग्रामोद्योग ऐसे हैं, जो सस्ता ईंधन या घास मिलने पर ही बन सकते हैं।

शिक्षण-केंद्र—सूत्रों का (अच्छा हो कि भाषा के हिसाब से) एक शिक्षण-केंद्र होना चाहिए, जो नीचे दिये हुए कार्य करे—

(१) जिलों के प्रदर्शन-केंद्रों के सहयोग से ऐसे ग्रामोद्योगों की कला और पद्धति में अनुसन्धान करे, जो कि उस प्रान्त में हो सकते हों।

(२) ग्रामोद्योगों पर स्थानीय मायाओं में साहित्य तैयार करे ।

(३) ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों करायें ।

(४) एक सर्व्वाम कार्यालय, चलाने, जहाँ गाँवों में न बन सकने वाले सर्व्वाम (सामान) जैसे कौल से चलनेवाली आटा चक्की, धान प्रसंग करने की मशीन, खीनी बनाने का यन्त्र, कागज के लिए बीटर, डायरेक्टर, कैलकुलटर, रूफ प्रेस, फिल्टर प्रेस आदि बनाये जा सकें ।

(५) ऐसे ग्रामोद्योगों को शिक्षा से, जो मिले के प्रदर्शन-केन्द्रों या सहयोग समितियों में काम कर सकें ।

● ● ●

जीवन-शिक्षण

: ९ :

सब जगह घुमा-फिराकर अन्त में हम इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि सब सवाल शिक्षण से सम्बद्ध रहते हैं। यदि लोगों को हम एक सर्व-सामान्य दृष्टिकोण से जीवन की ओर देखने का शिक्षण दें, तो हम सारी दिक्कतों का हल ढूँढ़ सकेंगे। शिक्षण एक ऐसी मुख्य कुजी है, जिससे जीवन के हर एक विभाग का ताला खोला जा सकता है।

शिक्षण का अर्थ—यदि शिक्षण देना याने मनुष्य को जीवन के योग्य बनाना है—सुयोग्य नागरिक, सुयोग्य पति और सुयोग्य पिता बनाना है—तो उस शिक्षण की क्रिया मनुष्य के जन्म से उसकी मृत्यु तक जारी ही रहती है। जीवन में कैसे भी उलटे-सीधे मौके आयें, तो भी मनुष्य में न्यूनतम आघात सहते हुए समय काट लेने की क्षमता होनी चाहिए। पर यदि शिक्षण से हम किसी खास परिस्थिति से ही लोहा लेना सीखें, तो उसके अलावा कोई दूसरी परिस्थिति का सामना करते समय हम घबरा जायेंगे। शिक्षण याने केवल तवारीख रटकर मन को सकुचित बनाना नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट जीवन-दृष्टि प्राप्त करना है।

किसी भी शिक्षण-पद्धति के पीछे उसका अपना तत्त्वज्ञान होना चाहिए और उससे मनुष्य का पूर्ण विकास होना चाहिए। इसलिए शिक्षण की जिम्मेवारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और उसमें काफी खतरे रहते हैं, इसलिए पूर्णविचार और पूरी तैयारी किये बिना कोई भी योजना नहीं स्वीकार करनी चाहिए।

वदनसीढ़ी से आमतौर से लिखना-पढ़ना आना ही शिक्षित होना माना जाता है। इससे अधिक विपर्यस्त दूसरी कल्पना ही नहीं हो सकती। लिखना-पढ़ना सस्कृति बनाने के जरिये हैं सही, पर वे ही एकमात्र जरिये हैं, ऐसा नहीं है और न वे जरिये सबसे ज्यादा महत्त्व के ही हैं।

ध्येयपूर्व शिक्षण—करीब-करीब सभी देशों की शिक्षण-पद्धति किसी खास ध्येयपूर्ति की दृष्टि से निश्चित की जाती है। यूँसीवादी देशों में बड़े बड़े उद्योगपति शिक्षण-पद्धति से अपने लिए व्यावहारिक व्यवस्थापक और कार्यकर्ता प्राप्त करने की खाहिश रखते हैं। समाजवादी देशों में शिक्षण पद्धति से भौतिक उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जाती है। फ्रीजी प्रणति वाले देशों में शिक्षण का अर्थ लोगों में संकुचित देश-प्रेम निर्माण करने का करिया है।

पूरब की पद्धति—हमारे देश की पुरानी शिक्षण-पद्धति विद्यार्थी को बीकन-कलाह में टिके रहना सिखाती थी। विद्यार्थी अपना गुरु चुन लेता था और उसीके साथ दिन-रात रहकर अपने गुरु की विद्या अपना लेता था। वह केवल आध्यात्मिक बातों के लिए ही नहीं, बल्कि बीकन के हर पहलू के लिए सागू था। जिस प्रकार कोई बाप अपने बच्चे की परवरिश करना अपना कोई पैसा नहीं समझता, उसी प्रकार उस समय के गुरु भी शिक्षण देना अपना पैसा नहीं मानते थे। वे तो अपना संवत् जीवनक्रम चलाते रहते और उसीसे उनके जीवन का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता था, और विद्यार्थी को कुछ सीखना चाहते या सीख सकते थे वह उनके नित्य जीवनक्रम से आप ही आप सीख लेते। जब ईशमसीह ने अपने बेटे चुने, तो उन्होंने उन्हें सिर्फ यही कहा कि मेरा अनुकरण करो। उन्होंने पाठ्य-पुस्तकों की कोई सूची अपने बेटों को नहीं दी। उन्हें अपने गुरु का अनुकरण करना पड़ता था। यह है हमारी पूरब की पद्धति।

लष्मी आर्थिक नीमत—पारंपारिक लोगों के सम्पर्क में आने से हम सुबर्श के पुजारी बन गये। अब सांस्कृतिक मूर्खों की बगल हमारे, आने पार्य आ गये हैं। अब हम मानव को भूलकर सोना या पैसों का खजाना धनिक रखने लगे हैं। पहले की ब्राह्मण-पद्धति का मूल्यांकन समाप्त होकर अब पश्चिम का व्यापारिक मूल्यांकन आ गया है। पहले ब्राह्मण का आधार इसलिए नहीं होता था कि उसके पास बहुत पैसा होता था बल्कि इसलिए होता था कि वह सदा निरपेक्ष भाव से लोगों की सेवा करने के

लिए तत्पर रहता था। यदि किसी शिक्षण-पद्धति में आवश्यक बातों को पहला स्थान नहीं दिया जाता, तो वह हमारे काम की नहीं। जनसाधारण को शिक्षित करने का मतलब है उनमें सच्चे आर्थिक, सामाजिक और साम्पत्तिक मूल्यों को समझने की क्षमता का निर्माण करना।

जीवन के विभिन्न पहलू—मनुष्य एक पेचीदा जीव है। उसके अलग-अलग हिस्से नहीं किये जा सकते और अलग-अलग हिस्से का अलग-अलग विकास नहीं किया जा सकता। जो शिक्षण-पद्धति केवल बौद्धिक विकास का ही खयाल करती है और शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास की ओर ध्यान नहीं देती, वह राक्षस पैदा करती है। यदि हमें सच्ची शिक्षा देनी है, तो हमें इन सारी बातों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। हमें मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास करना है। उसे कोई एक व्यवसाय सीखना चाहिए। समाज के एक घटक के तौर पर अपना जीवन कैसे बिताना है, इसका उसे ज्ञान होना चाहिए और प्रसर्गों का ठीक-ठीक मूल्यांकन कर सकने की क्षमता उसमें आनी चाहिए। यदि ये सब बातें हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारा शिक्षण बेकार है।

हमारी कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है, जिसकी हम पर कोई अमिट छाप न पड़ती हो। हमारा काम, हमारे खेल, हमारे मनोरंजन के साधन और हमारा आराम, इन सबकी खूब सोच-विचार के बाद योजना बनानी चाहिए, तभी उनका समाज पर अच्छा असर पड़ेगा। किसी काम की ट्रेनिंग में ही काम करनेवाले के जीवन का बहुत-सा हिस्सा व्यतीत होता है। पर हम अपना बहुत समय केवल अपने आर्थिक कार्यों (व्यवसाय) में ही व्यतीत करते हैं। यदि ऐसी व्यवस्था की जाय कि चीजों का उत्पादन करते-करते हमारी शक्तियों का विकास भी होता रहे और जीवन अधिक समृद्ध बनता जाय, तो कितना अच्छा होगा। उचित काम करते-करते राष्ट्र को थकावट नहीं महसूस होगी, बल्कि वह (राष्ट्र) बनता रहेगा।

काम का मकसद यह होना चाहिए कि यह हमारे जीवन के ध्येय की कार्यान्वित कर। केवल आडम्बरयुक्त पूजा सम्भा धर्म नहीं है। उसका हमारी हरएक दृष्टि पर, हमारे जीवन के हरएक क्षण पर अछर दिखाई देना चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता है, तो वह धर्म बेकार है। काम के परिच्छेद में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार काम के हिस्से होते हैं और किस प्रकार काम की वैवैरात व्यक्ति और समूचे समाज की उत्पत्ति होती रहती है। यदि सगानों की उत्पत्ति में काम इतना कारगर हो सकता है, तो हम बच्चों के विकास के लिए उसका कतली उपयोग कर सकते हैं।

हमें अपनी सारी शक्ति धामों पर केन्द्रित करनी है। कुछ समय के लिए हम यदि विरवविच्छेद का शिक्षण कर भी कर दें, तो उससे यह काम कोई मुकसान न होगा। आज तो हालत यह है कि हमारे पास बस्तुतः से ज्यादा प्रेरणक मौजूद हैं। इसलिए उनके कारण हमारे सामने बेकार की समस्या आ लड़ी हुई है, क्योंकि हमें जिस किस की शिक्षा पाये हुए आदमी चाहिए, उस किस की शिक्षा उन्हें नहीं मिली है। अन्वया उनका कोई-न-कोई उपयोग कर लेना मुश्किल न होता। हमारा ध्येय यह होना चाहिए कि हमारे धामीय अधिक उपयुक्त और कार्यक्षम हों। बाहरी—ऊपर की जानकारी उनमें डूँढ-डूँढकर मरने की बस्तु नहीं। रेडियो और सिनेमा धामीयों की शिक्षा में सहायक मझे ही हों, पर वे उसके प्रमुख साधन नहीं बन सकते। उन पर स्वर्ण की जानेवाली रकम अनुपयुक्त से अधिक है। शिक्षा का कार्य धाम में से स्वर्ण विकसित होना चाहिए, वह उन पर बाहर से लाया न जाना चाहिए। बाहर से यदि हम कुछ भी लादने की कोशिश करेंगे, तो उसे टिफिन रान्ने के लिए कुछ कृषिम आधार तो निर्माण करने ही पड़ेंगे। पर जो चीज आप ही आप अंदर से पैदा होती, उससे सभी संतुष्टि निर्माण होगी जिससे मनुष्य मनुष्य से और गोंड गोंड से ईश जाबगा और अन्ततोगत्वा पाप देश अष्टौ तरह से एक एक में आबद्ध हो जाबगा।

इसके लिए संगठन निर्माण करने पर जोर देने की बस्तु नहीं।

यदि हम सगठन पर ही जोर देते हैं, तो हम व्यक्तिगत प्रभाव पर विचार नहीं करते हैं, जिससे सगठन कई बार भाररूप और खर्चीला हो जाता है। शिक्षण में भी केन्द्रीकरण करने से सुदूरस्थित लोगो का बहुत ज्यादा नियंत्रण आ जाता है और उससे सब जगह एक ही किस्म का अनुशासन और एक-सी पद्धतियाँ आ जाती हैं, जो सच्ची शिक्षा के लिए मारक हैं। ग्राम के शिक्षक को अपने पड़ोसियों की देखभाल के नीचे काम करना ज्यादा अच्छा है। उस दृष्टि से हरएक गाँववाले अपनी-अपनी शिक्षा का खर्चा पुरानी पद्धति के अनुसार पाठशालाओं को जमीनें दे-देकर चलायें, तो बहुत अच्छा हो। इस प्रकार चलनेवाली पाठशालाओं के निरीक्षण उस स्थान के कुछ आदमी स्वयं करें, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसकी व्यवस्था भी स्थानिक लोगों के हाथों में ही रहेगी। आज की पद्धति में साल में एक बार कभी तो इन्स्पेक्टर आकर मुआयना कर जाता है और उस समय यदि शिक्षक उसे सन्तुष्ट कर सका, तो फिर बाकी समय वह ढील दे देता है। इससे न तो प्रगति ही होती है और न एक-सा काम ही होता है। गाँव की हरएक पाठशाला उसकी संस्कृति का केन्द्र होना चाहिए और उसीके जरिये गाँव का बाहरी दुनिया से सम्बन्ध होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था में एक ही खतरा रहता है, और वह यह है कि शिक्षक सामाजिक कार्यक्रमों को ज्यादा महत्त्व देकर उनमें ही अपना सारा समय व्यतीत कर दें और बच्चों की शिक्षा के असली कर्तव्य की उपेक्षा करें। उपयुक्त सामाजिक हलचल शिक्षा के साथ ही साथ की जानेवाली चीज है, पाठशाला का मुख्य ध्येय नहीं है। मनुष्य-स्वभाव में और अपने खुद में श्रद्धा रखकर अपने ध्येय की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। सम्भव है कि छोटे-मोटे विवरण में मतभेद हो, पर इतनी बात तय है कि हम सच्ची संस्कृति निर्माण करने, मूल्यांकन के सच्चे पैमाने कायम करने और ऊपर-ऊपर से दिखाई देनेवाली विभिन्नता के बावजूद सच्ची एकता निर्माण करने का ध्येय प्राप्त कर लेंगे।

सुझावो हुई योजना—इधर हाल में सच्ची शिक्षा किस प्रकार देनी

चाहिए, इसके बारे में काफ़ी खयाल चली हुई है। गांधीजी का सुझाव है कि शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि "शिक्षा से मेरा मतलब है बच्चे या मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और नैतिक उन्नति। केवल लिख-पढ़ लेना शिक्षा नहीं है और न उसका भीगवोश ही है। किसी भी पुस्तक या कमी को शिक्षित बनाने का यह एक जरिया ही है। केवल लिख-पढ़ सकता यह कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए मैं बच्चे की शिक्षा की दृष्टिगत उसे कोई उपयुक्त उद्योग सिखाकर दूँगा, ताकि शिक्षा की दृष्टिगत से ही वह कोई-न-कोई नयी चीज या चीजें निर्माण कर सके। इस प्रकार सभी पाठ्यपुस्तकें स्वावलम्बी बन सकती हैं, बस उन्हें कि सरकार इन पाठ्यपुस्तकों की कमी खींचे स्वीकृत ले।

मैंने ऐसी धारणा है कि इस पद्धति की शिक्षा में मन और आत्मा का अधिक-से-अधिक विकास हो सकता है। सिर्फ़ शरीर नहीं है कि हर एक उद्योग शारीरिक ढंग से सिखाया जाय, न कि मानसिक ढंग से। ऐसा मानना किना जाता है। अर्थात् विद्यार्थी की हर एक चीज का कार्यकारण भाव समझना जाना चाहिए। मैं यह बात कुछ निश्चयपूर्वक इसलिए कह सकता हूँ, क्योंकि उसके पीछे मेरा अनुभव है। यहाँ कहीं कार्यकारणों की कठोर शिक्षा नहीं जाती है, यहाँ यह पद्धति कठिन-कठिन पूर्ण रूप से अमल में लानी जा रही है। मैंने स्वयं चम्पल बनाना और छद्म बनाना इसी पद्धति से सिखाया है और उसका नतीजा अच्छा निकला है। इस पद्धति में इतिहास और भूगोल का अधिकार नहीं किया जाता; पर मेरा अपना अनुभव है कि इस विषय का सामान्य ज्ञान मुँह-बशानी ही अच्छी तरह पता जा सकता है। इस पद्धति से जो ज्ञान होता है, वह पढ़ने और लिखने के ज्ञान से कठिन दृष्टिगोचर होता है। बच्चे को बाहर-जान सभी करवाया जाय, जब उसमें अच्छे-बुरे की भावना निर्माण हो। यह एक अतिशयोक्ति-सोचना है, इसमें कोई शक नहीं। इस पद्धति में मेहनत की बहुत बचत होती है और एक घण्टा में इतना ज्ञान हासिल होता है, जितना दूसरे तरीके से हासिल करने में काफ़ी समय लग जायगा। इसका मतलब

हुआ कि समय, पैसे और मेहनत आदि में बचत होती है। अर्थात् उद्योग सीखते-सीखते ही वह गणित भी सीखता है।

“विद्यार्थी की प्रारम्भिक शिक्षा को मैं बहुत महत्त्व देता हूँ और मैं मानता हूँ कि वह आज के मेट्रिक के समकक्ष (अंग्रेजी छोड़कर) होनी चाहिए। आज यदि कॉलेजों में जानेवाले विद्यार्थी अपना सारा ज्ञान भूल जायें, तो इन कुछ लाख विद्यार्थियों की स्मृति नष्ट होने से देश का उतना नुकसान न होगा, जितना अपने देश की तीस करोड़ जनता के अज्ञानरूपी सागर में डूबे रहने से हुआ है और हो रहा है। करोड़ों देहातियों के अज्ञान का कोई ठिकाना नहीं है।”

बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा कभी स्वावलम्बी नहीं हो सकेगी। वे जो चीजें निर्माण करेंगे, उन्हें पैसे देकर खरीदने के लिए कोई राजी न होगा। यदि उन्हें सरकार खरीद ले, तो हमारा नुकसान सरकार ने उठाया, इतना ही उसका मतलब होगा। उस हालत में शिक्षा स्वावलम्बी हुई, ऐसा मानना आत्मवंचना ही होगा। जब गांधीजी कहते हैं कि शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिए, तब उसका यह मतलब हर्गिज नहीं है कि हर साल की विद्यार्थी की कमाई से उसकी शिक्षा का खर्च निभ जाय। यह तो बहुत सकुचित आर्थिक विचार हुआ और वह कभी कामयाब नहीं हो सकता। उनका मतलब बहुत विशाल है। वे केवल विद्यार्थी द्वारा बनायी हुई चीजों की खपत, आना, पार्स में ही कीमत नहीं वृत्तते, बल्कि उसके सुयोग्य और सुशिक्षित नागरिक बनने की हालत में देश को जो लाभ होगा, उसको भी वे हिसाब में रखते हैं। फिलहाल देहाती स्कूल में लिखने-पढ़ने और हिसाब-किताब आदि की जो कसरत करायी जाती है, उसकी बुनियादी इतनी कमजोर होती है कि स्कूल छोड़ने के कुछ ही साल बाद वह सब ज्ञान विलकुल साफ हो जाता है और विद्यार्थी फिर अक्षर-शत्रु-सा बन जाता है। अर्थात् उसे पढ़ाने में जो समय, मेहनत और पैसा खर्च होता है, वह बेकार-सा हो जाता है। पर यदि वही समय और पैसा उचित रीति से इस्तेमाल किया जाय, तो कक्षा में जो चीजें बनेंगी, वे सम्भव है कि हर साल का अपना खर्च न निकाल

सकें पर पूरे सात साल के शिक्षा-काल में वह कच्चा जो-जो चीजें बना-मेगी, उनसे उसके शिक्षकों का वेतन तो अवश्य निकलना चाहिए। पहले दो सालों में नुकसान रहेगा, बाद के तीन साल सम्भव है कि बरसों पर रहें, पर अन्त के दो वर्षों में इतना मुनाफा होना चाहिए कि पहले दो वर्षों का नुकसान पूरा हो जाय। घणमर के लिए हम इस नुकसान की पूर्ति का विचार छोड़ भी दें, तो भी ऐसा कि हम पहले भी बतला चुके हैं, एक सुयोग्य नागरिक तैयार करने में सरकार को यदि कुछ खर्च करना पड़े तो वह उसका नुकसान नहीं गिना जायगा। यदि विद्यार्थियों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिये, उदाहरणार्थ सूत-कठार, रेंगार, बुनार, बर्मी-गिरी, चढ़ाई और डेकन बनाना कुम्हार का काम मोची का काम, बढ़ई गिरी, छद्दारी, ठठेरी, हाथ-काम बनाना, गुड़ बनाना, केला पेपर, मडू मक्खनी-पल्लन आदि सिखाये जायें, तो उनका उत्पादन खपाना कोई बड़ी समस्या नहीं बन जायगी। किसी कारीगर के पास काम चीलाने के लिए यदि कोई उम्मीदवार रहता है तो वह शुरू से ही अपने खर्च कितनी कमाई नहीं कर सकता। उसको सिखाने में शुरू-शुरू में कुछ न कुछ नुकसान ही होगा। थोड़ा चील लेने पर सम्भव है कि उसकी चीजें लप लकें और उसके बाद की चीजों में से सम्भव है कि वह अपनी पढ़ाई का पूरा खर्चा निकाल सके। इसलिए शुरू के सालों की शिक्षा के लिए सरकार को कुछ इन्तजाम करना चाहिए, या लोगों को लक्ष्य इसी काम के लिए कुछ बाय बाय आदि, उदाहरणार्थ जमीन आदि लक्ष्य इसी काम के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए। पहले ऐसा होता रहा है, पर जब से मिटियों की टैक्स लगाने की प्रवृत्ति शुरू हुई, हमारे वैवाची स्कूल टूट गये। पर वर्षों की शिक्षा की जिम्मेदारी तो हमारा सरकार की होनी चाहिए। आज की हालत में हमारे साम्प्रदायिक समस्या नहीं है, वह राजनीतिक कारणों से है। वह कोई साम्प्रदायिक समस्या नहीं है। इसलिए उन राजनीतिक कारणों को हटाना चाहिए और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वे अदृश्य हैं। शिक्षक खर्च अपनी तरह से प्रेष (प्रतिष्ठित) होना चाहिए और

उसे समुचित वेतन—मान लीजिये कि २५ रुपये मासिक शुरू किया जाय—देना होगा। उसके स्कूल की पढाई के घण्टे और सालभर का कार्यक्रम गाँव के कार्यक्रम के अनुकूल रहे। जब फसल काटने का मौसम रहे या अन्य ऐसे ही मौकों पर, जब खेतों पर ज्यादा काम हो, तब स्कूल में छुट्टी रहे।

योजना की मोटी रूपरेखा—इस बुनियादी शिक्षण-पद्धति में, या जो आजकल वर्धा-शिक्षण-पद्धति के नाम से जानी जाती है, उसमें ७ साल की उम्र से १४ साल के लड़कों और लड़कियों को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की कल्पना है। शिक्षा का जरिया कोई उद्योग रहेगा, जिसकी मार्फत सारे विषय पढ़ाये जायेंगे। बच्चे का दैनन्दिन जीवन, उद्योग से उसका सम्बन्ध, बच्चे के आसपास का प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण इनमें ऐसे मौके निर्माण हो सकते हैं, जिनसे उसे विभिन्न विषयों की जानकारी करायी जा सके। हमारा ध्येय यह रहेगा कि हम केवल अंग्रेजी का ज्ञान छोड़कर और सब विषयों में विद्यार्थी को आज के मैट्रिक के समकक्ष जानकारी दें। जब तक विद्यार्थी को चित्रकला का कुछ ज्ञान नहीं होता, तब तक उसे लिखना नहीं सिखाया जायगा। पढ़ना उसे पहले सिखाया जायगा। १२ साल की उम्र के बाद विद्यार्थी को धन्धे के तौर पर कोई भी उद्योग चुनने की स्वतन्त्रता रखी जा सकती है। इस शिक्षा-पद्धति का यह मकसद कदापि नहीं है कि १४ वर्ष की उम्र के निष्णात कारीगर निर्माण करे, पर उस उम्र तक उसे काफी ट्रेनिंग मिल जायगी, ताकि वह अपने धन्धे में पड़कर अपनी तमाम शक्तियों का अच्छा उपयोग कर सके।

इस योजना की केन्द्रित कल्पना यही है कि विद्यार्थी का बौद्धिक विकास किसी उद्योग या धन्धे की ट्रेनिंग की मार्फत हो। मौजूदा पद्धति में सामान्य शिक्षा पर प्रथम जोर दिया जाता है, और बाद में उनकी बुनियाद पर किसी धन्धे की जानकारी करायी जाती है। इसलिए जब हम बौद्धिक विकास पहले कर देते हैं, तो हम एक तौर से विद्यार्थी के हाथ-पैर बाँध देते हैं और वह व्यवहार-चतुर नहीं बनता। बचपन में ही जो इन्द्रियाँ बधिर

बना दी गयी हों, उन्हें बाद में लास कोशिश करने पर भी कार्यक्षम नहीं बनाया जा सकता। किसी प्रायश्च अनुभव के बिना ही हुई शिक्षा स्मरण शक्ति की कसरत-सी हो जाती है। उससे विद्यार्थी का व्यक्तिगत विकास नहीं होता।

परीक्षाएं—इस योजना में परीक्षाओं का बहुत छान मार शिक्षकों पर होगा, विद्यार्थियों पर नहीं। क्योंकि विद्यार्थी के २४ घण्टों के जीवन पर शिक्षक का नियन्त्रण रहेगा, इसलिए उसका हर एक विद्यार्थी के घर से और उसके हाथ गोंब से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहेगा। उन घंटों और पूरे गोंब की हालत देखकर शिक्षक के काम का अन्दाजा लगाया जा सकेगा।

स्त्रियों का विस्तार—इमें बच्चे की बौद्धिक, भैतिक और आध्यात्मिक उत्पत्ति अभिप्रेत है। शुरू में क्या किसी भी चीज का रूप या आकार लयास में लेता है, फिर उसका रंग और उसकी गतियों लयास में रहता है। और फिर वह चीज ऐसी बनती है इसको समझने की कोशिश करता है। बाद में कोशिश करके देखता है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई चीज बना सकता है या नहीं। इस प्रकार वह खेल से आन्दोलन की ओर और आन्दोलन से नव-निर्माण की ओर अग्रसर होता है। हमारी शिक्षा-मण्डल में इन तीनों परिस्थितियों का पूरा उपयोग कर लेने की गुंथाइश होनी चाहिए, तभी बच्चों की बुद्धि का पूरा विकास हो सकेगा। ऐसा कर सकने के लिए शिक्षक में बच्चे की मनोभूमिका में समरस हो सकने की क्षमता होनी चाहिए। स्वभावतः बच्चों में बच्चों की पहली अवस्था से समरस होने की क्षमता अधिक रहती है। हिन्दुस्तान की बच्चों में शिक्षा का अभाव होने से वहाँ की शिक्षक-पद्धति का कोई कम मुकसान नहीं हुआ है। वहाँ की माताएँ न तो अपने बच्चों की शिक्षा का भार उठा सकती हैं और न स्कूलों में शिक्षिक के तौर पर काम करने के लिए बच्चों ही मिलती हैं। मेरी तो ऐसी राय है कि यदि हमें स्कूलों की सुधारना है, तो हमें सर्वप्रथम लक्ष्मियों और गवमुपस्थियों को शिक्षित करना चाहिए; क्योंकि वे ही मायी पीढ़ियों की संरक्षिका हैं। वहाँ से यदि हम शुरूवात नहीं करते हैं तो अनेकें पुण्यो हाथ धँसावित देती भी आपसी योजनाएँ बेकार ही साबित होगी, क्योंकि पुण्यों का बच्चों से

जो संपर्क होता है, वह उनकी प्रभाव पड़ने योग्य अवस्था घीतने के बाट ही होता है। आठ साल से नीचे के बच्चों का हर एक देहाती स्कूल स्त्रियों के हाथों में ही होना चाहिए। करीब-करीब ऐसा नियम ही होना चाहिए कि चन्द अपवादों को छोड़कर, ऐसे स्कूलों में किसी पुरुष की नियुक्ति ही न हो।

बच्चों के विकास की दूसरी अवस्था में हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए, जो उनकी विचार-शक्ति को प्रेरित कर सकें और किसी भी घटना का कार्यकारण भाव उन्हें समझा सकें। मुझे न्यूयॉर्क के एक लेबर यूनियन के फेडरेशन द्वारा संचालित स्कूल देखने का मौका मिला था। उस स्कूल के तमाम लोग एकत्रित रहते थे और विद्यार्थी भी खुराकी चीजें प्राप्त करने और अन्य घरेलू मामलों में हाथ बँटाते थे। उनकी अपनी निजी डेयरी थी। एक शिक्षक के जिम्मे वह कर दी गयी थी और कुछ विद्यार्थी उसकी मदद के लिए दे दिये गये थे। मैंने ११ साल के बच्चों का एक 'आर्थिक क्लास' चलता हुआ देखा। उस दिन का विषय था 'गाय खरीदना'। १० साल का एक बच्चा क्लास ले रहा था और शिक्षक मेरे साथ एक पिछली बेंच पर बैठा था। उस बच्चे ने—उसको हम हेनरी कहेंगे—क्लास को अपने शिक्षक (बिल) के साथ नजदीक के बाजार में गाय खरीदने के लिए जाने पर अपने प्राप्त अनुभव सुनाये। क्लास इस किस्म से चला। "आजकल अपनी गायों से हम लोगों को पर्याप्त दूध नहीं मिलता, इसलिए मैं और बिल एक नीलाम में गाय खरीदने के लिए गये।" एक विद्यार्थी ने पूछा, "नीलाम क्या चीज है?" दूसरे ने खुलासा किया कि नीलाम एक ऐसी दूकान है, जिसमें चीजों की कीमतें निश्चित नहीं होती। दूकानदार कोई एक चीज बेचने के लिए बाहर निकालता है और उस चीज की जिन्हें जरूरत होती है, उनमें से सबसे ऊँची बोली बोलनेवाले को वह बेच देता है। इसके बाद 'बोली बोलने' के मानी समझाये गये। फिर एक और विद्यार्थी ने पूछा कि "अलग-अलग लोग अलग-अलग बोली क्यों बोलते हैं?" हेनरी ने जवाब दिया कि "हमने जो गाय खरीदी, उसकी बोली ७५ डॉलर से शुरू हुई और १२० डॉलर की बोली पर नीलाम

पूरा हो गया।" 'नीलाम पूरा होना' का मतलब समझने के बाद हेनरी ने कहा कि "पहले आदमी द्वारा ७५ डॉलर की बोली बोलने के बाद वृद्ध लोग बोली बढ़ाने लगे और फिर ने १२ डॉलर की बोली बोल दी। उससे अधिक बोली न बढ़ सकी इसलिए वह बिल को बेच दी गयी। दूसरे एक विद्यार्थी ने पूछा कि "१२ डॉलर से अधिक देने के लिए और कोई क्यों नहीं तैयार हुआ?" हेनरी ने बतलाया कि नीलाम शुरू होने से पहले वह मायी स्त्रीवार में उस गांव के सम्बन्ध का पुण्डा रेकर्ड देख लिया था। उसमें उसने सालभर में कितना वृष दिया उसे कौनसी और कितनी कुपक लिखायी गयी थी और कितना दीगर सर्व हुआ था, इसका बिक्रि था। इससे सालभर के उसके वृष की कीमत में उसका पूरा साल का सर्व निकाल सकता है या नहीं, इसका हिसाब लगाना आसान था। अब वह मयादा पहुँच गयी, तो लोगों में बोली बढ़ाना बन्द कर दिया। इन विद्यार्थियों ने जो यह एक बंद बापसी बच्चा में किया, उससे उनका मौखिक विचार इतना हो गया, किन्तु आदम स्त्रिय और मायांत के अर्थशास्त्र पर के ग्रन्थ रटने से भी होना सम्भव नहीं।

मौजूदा पद्धति मौखिक विचारक नहीं निर्माण कर सकती। हमारे विषयविषय के स्तरक भी अभी इस तीसरी दशा तक नहीं पहुँच पाये हैं। इसीलिए तो हमारी प्रगति रुकी हुई है। ऐसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, हमें जो शिक्षा दी गयी है, वह केवल कलक बनाने की छवि से दी गयी है और मौखिक विचारों की कलकों को कोई बरकरार नहीं। मौखिकता के लिए बहुत हद तक आत्मविश्वास चाहिए और कुछ कर दिखाने की रूढ़ि चाहिए। शिक्षकों का कार्य सिर्फ इतना ही है कि वे नमदीक लड़े रहकर निरीक्षक करें और केवल सुझाव दें।

फिर भी कच्चे की ट्रेनिंग या शिक्षा, कला का उससे कोई-न-कोई सम्बन्ध ऐसे बिना पूरी नहीं मानी जा सकती। कबीन्द्र रवीन्द्रनाथ टैगोर ने हमारी शिक्षा के इस पहलू की ओर अपनी ध्यान दिया है। किसी भी आधुनिक पाठशाला में लोक-गीत, संगीत और कला पर काफी धोर दिया

जाना चाहिए। किसी उद्योग की बुनियाद पर और कला को सहायक बनाकर यदि ऐसी पाठशालाएँ चलायी जायें, तो उनके पाठ्यक्रम कितने भी आसान क्यों न हों, पर उनमें शिक्षा पाये हुए लोग शुद्ध नैतिक आचरणवाले और स्वाभिमानी बनेंगे। वे आरामतलबी के लिए विदेशियों के सामने पूँछ न हिलायेंगे, बल्कि सम्मान और आजादी के साथ सामान्य आदमियों की तरह सरसी-सूखी रोटी खाने में ही सन्तोष मानेंगे। जब तक जनसाधारण को हम बुनियाद पर हम खड़ा नहीं करते, तब तक नवराष्ट्र-निर्माण सम्भव नहीं। जिस किसी राष्ट्र की जड़ें अपनी निजी संस्कृति में मजबूत नहीं हुई हैं, वह कभी भी दुनिया में अग्रसर नहीं हो सकता। फेरल अनुकरण करने से हम कभी बड़े नहीं बन सकते। हमें दुनिया के साहित्य, कला और संगीत भाण्डार में अपनी ऐसी कुछ देन देनी चाहिए।

● ● ●

सामाजिक जीवन

• १०

जब तक हमने मनुष्य के व्यक्तिगत दैनिक आर्थिक जीवन की निम्नतम सीमाओं की है। इस अध्याय में हम उसके सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। हमसे यह देखा है कि मनुष्य का जीवन कुदरत का ही एक अंग है। इस दृष्टि से मनुष्य का जीवन विश्व की एक कला माना है। इसी दृष्टिकोण से हमारे दैनिक जीवन का भी परीक्षण होना चाहिए।

मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन ही एक छोटी सी चीज है पर उसके जल दूतों से सम्बन्ध होता है, उन उद्योगों का सम्बन्ध लगा जाता है। मनुष्य बैठा चाहे, बैठा खड़ा नहीं कर सकता। उसके आचरण पर दूसरों की मलाह का अंकुरण लगा रहता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की आदतें, उसके स्वास्थ्य और उसकी रहन-सहन पर उसके आचरण के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखनी।

इस बात की सहायता में रसिक लोगो को सामाजिक जीवन कैसे विचारना चाहिए, इसके हम कुछ सर्वसामान्य नियम बना सकते हैं। हिन्दु धर्म में बहुत-से लोग छोटी-छोटी मरेपड़ियों के बने गाँवों में रहते हैं। इसलिए इस दृष्टि से सामाजिक जीवन का अभ्यास करना चाहिए।

हमकी एक मित्राल देगे। मनुष्य अपने शरीर का जल रोकने के लिए, रोग-प्रतिकारक शक्ति और उत्साह प्राप्त करने के लिए मोहन करता है। कुदरत में से शरीर अपने लिए आवश्यक वस्तु को लेता है और जो वस्तु वह हानि नहीं कर सकता उसे वह कुदरत की वापस दे देता है। वह वापस करने की क्रिया इस तरह से करनी पड़ती है कि कुदरत उससे लाभ उठा सके और दूसरे मनुष्यों को कोई नुकसान न पहुँचे। इस तरह से हर एक समाज के दो पक्ष हैं और भाग के पक्षों में हम इसी पर विचार करेंगे।

इसलिए इस अध्याय में हमें सफाई, स्वास्थ्य और मकानों के बारे में किन-किन मुद्दों पर गौर करना चाहिए, इनको हम सरसरी निगाह से देख जायेंगे और उसके बाद गाँवों में मनुष्यों का आपसी सम्बन्ध क्या होना चाहिए, इस पर विचार करेंगे, ताकि गाँव एक नयी विचारधारा की सगठित इकाई बन जाय। ये इकाइयाँ स्वायत्त राज्य की बुनियाद बनेंगी। यहाँ पर ग्रामों को राज्य की व्यवस्था और स्वायत्त शासन की शिक्षा मिलाने लगेगी। इसीलिए हमें इन ग्रामीण सगठनों पर काफी जोर देना चाहिए।

इस प्रकार जब ग्राम सगठित हो जायेंगे, तब वे अपनी एक खास संस्कृति निर्माण करेंगे, जो उस सगठन की खासियत होगी। यह ठीक उसी प्रकार होगी, जिस प्रकार किसी व्यक्ति की अपनी खासियत होती है। ग्रामीण जीवन की इन बातों के कारण हम स्थायित्व की ओर अग्रसर होंगे। मनुष्य की उम्र अधिक-से-अधिक ७० साल की होती है, पर ग्रामीण संस्कृति पर अधिष्ठित यह सगठन स्थायी बन जायगा। हम जो संस्कृति निर्माण करेंगे, वह केवल मनुष्य के स्वभाव पर ही अवलम्बित नहीं रहेगी, बल्कि हमने इस पुस्तक में जो दृष्टिकोण शुरू से रखा है, उस पर भी अवलम्बित रहेगी। हमने सारी समस्याओं को हल करने के लिए अहिंसा और सत्य के रास्ते से कैसे चला जा सकता है, इसी दृष्टि को प्रधान रखा है। यदि यह काम सावधानी से किया जाय और छोटे-से-छोटे तफ्तील पर भी बारीकी से अमल किया जाय, तो इन्हीं तत्त्वों की बुनियाद पर बना समाज हम कायम कर सकेंगे।

सफाई

व्यक्तिगत सफाई की आदतें—पुश्तैनी आदतों के कारण ग्रामीणों की व्यक्तिगत सफाई की बहुत ऊँची कल्पना थी। बदनसीवी से इनमें से कुछ अच्छी आदतें आधुनिकता के नाम पर छोड़ी जा रही हैं। इसलिए सफाई की पुरानी व्यक्तिगत अच्छी आदतों के महत्त्व पर फिर से जोर दिया जाना

चाहिए और जहाँ सम्भव हो, जहाँ नयी आदतें भी डलवानी चाहिए।

सामूहिक सफाई—हमारे ग्रामीण जीवन की गृहस्था में यह सबसे कमजोर कड़ी है। ग्राम देहातों के रास्ते, पगलटियाँ, सार्वजनिक स्थान और तालाबों के किनारे सार्वजनिक स्थानों ही बन गये हैं। लोग हाथिमार पूर्वक पाहे जहाँ टूटी फिस्ते हैं और इस प्रकार लोगों के चलने-फिरने की जगहें और यहाँ तक कि पंजे का पानी भी गन्दा कर देते हैं। पर इसके लिए केवल ग्रामीण ही पूर्णरूपसे जिम्मेदार नहीं हैं। किसी गाँव में बहियों या पेठावधियों की व्यवस्था नहीं होती और जहाँ क मजदूर इतने छोटे और छोटे होते हैं कि हर एक मजदूर में इनकी व्यवस्था करना असम्भव-सा होता है। इसलिए सार्वजनिक बहियों, पेठावधों और स्नानस्थ बनाना और उनका समुचित प्रबंध रखना बहुत जरूरी हो गया है। साथ-ही-साथ समाम कूड़ा, करकट और मैले की सफाई बनाने की योजना भी समाम में लानी चाहिए। ग्रामीण व्यवस्था तथा सफाई के सिद्धांत से ऐसा कार्यक्रम जरूरी है। सामूहिक सफाई के लिए नीचे दी हुई बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए :

(१) कम खर्च में पर-उपयुक्त नालियाँ बनवानी चाहिए। वे सुली हों तो भी कोई हर्ज नहीं। समय-समय पर उसकी सफाई होनी चाहिए और देखी अनुशासक इन्स उनमें जोड़ना चाहिए।

(२) नाली के पानी का साफ-भाबी और पक्ष के पक्षों के लिए तथा बहियों घोंगे के लिए उपयोग करना चाहिए।

(३) समाम कूड़ा-करकट इकट्ठा करना चाहिए और उसकी सफाई बना देनी चाहिए।

(४) गाँवों के कुएँ, पगलटियाँ, तालाब और मैदान साफ-सुधरे रखने चाहिए।

(५) गाँवों के लोगों के उपयोग के लिए छोटे-छोटे बाग बगाने और उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों के खेलने के लिए साफ-सुधरे मैदान होने चाहिए।

स्वास्थ्य

(१) गाँवों की खुराक—गाँवों में पौष्टिक खुराक का अभाव जहाँ-तहाँ दिखाई देता है। ग्रामों में ही पैदा हो सकनेवाली कई चीजों की खाद्योपयोगिता देहातियों को समझानी चाहिए। सतुलित आहार के मानी क्या हैं और देहाती पैदावारों से भी सतुलित आहार वैसे कायम किया जा सकता है, इसकी जानकारी हर एक कुटुम्ब को होनी चाहिए।

स्वास्थ्य-विभाग को चाहिए कि वह इस दिशा में शिक्षा देने का काम हर केन्द्र में जोरों से शुरू करे। उन केन्द्रों के क्षेत्रों की चावल की मिलों पर पावन्दी लगाकर सरकार को इस काम का श्रीगणेश करना चाहिए।

(२) पीने का पानी—साफ पीने के पानी की व्यवस्था एक बुनियादी जरूरत है। गाँवों में मौजूदा कुओं से कहीं अधिक कुओं की जरूरत है। पुराने कुओं की मरम्मत होनी चाहिए। कहीं-कहीं साफ और सुरक्षित पानी के तालाबों से पीने का पानी मुहैया करना पड़ेगा। सबसे पहले किये जानेवाले जरूरी कामों में से एक है।

(३) रोक-थाम के इलाज—रोगों का इलाज करने के बदले रोगों की रोक-थाम के इलाज करने पर अधिक जोर देना चाहिए। इसका मतलब है सतुलित आहार पर जोर, व्यक्तिगत और सामूहिक सफाई पर जोर, ग्राम तौर से स्वास्थ्यकर रहन-सहन और व्यायाम तथा मनोरंजन की व्यवस्था।

(४) मामूली बीमारियाँ और उनके सस्ते इलाज—देहातों की मामूली बीमारियों की रोक-थाम और इलाज लोगों को सिखाना चाहिए। कुदरती पद्धतियाँ और देहातों में मिलनेवाली जड़ी-बूटियों के सस्ते इलाज पर खास जोर देना चाहिए। सस्ते जन्तुनाशक द्रव्य वैसे तैयार हों और उनका वैसे उपयोग करना है, यह हर कुटुम्ब को सिखाना चाहिए। स्वास्थ्य-विभाग को चाहिए कि इस दृष्टि से वह विपैली जड़ी बूटियों का अनुसंधान कराये।

(५) व्यायाम और मनोरंजन—हर एक गाँव में खुले मैदान रखे जाने चाहिए और वहाँ मनोरंजन और व्यायाम के सामन उपलब्ध होने चाहिए । सर्व नमस्कार, आसन और सामूहिक प्रार्थना सेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए और इसको संगठन करना चाहिए ।

२. कान—अधिक शब्दों और स्वास्थ्यप्रद मकान बहुत महत्व रखते हैं । गाँवों के मकान गन्दे होते हैं, उनमें रहनेवालों की काफ़ी मीढ़ रहती है और वे किसी एक नक़्शे को लेकर नहीं बने होते । इसके लिए कीर्त शब्दी बोकना बनाकर यह हासत विस्तृत बदल देनी है । ऐसी बोकना ग्राम-पंचायत, सरकारी स्वास्थ्य-विभाग और सरकारी पब्लिक वर्क्स विभाग के अधिकारियों की सहायता से बनायें । उसमें नीचे लिखी बातों पर धेर रखें :

१ गाँवों के बाहर मकान बनवाने की एक बोकना बनाकर गाँवों के मकानों की मीढ़ कम करनी चाहिए ।

२ भविष्य में सब मकान केबल सरकारी कर्तों पर ही बनाये जावें ।

३ मौजूदा मकानों में कैसे सुधार किये जा सकते हैं, इसका विद्या द्वारा प्रचार हो ।

४ हर एक मकान का गन्दा पानी बहा ले जाने के लिए नालियाँ होनी चाहिए और सड़क का पानी बहा ले जानेवाले गटर रास्तों पर होने चाहिए । पड़ता काम ठोकरपिट बनाकर और उन्हें समय-समय पर साफ़ करवाकर किया जा सकता है । वृत्त का काम छत्ती—फ़िर वे मरे ही कुली बनों न हों—नालियाँ बनाकर और उन्हें समय-समय पर साफ़ करवाकर और उनमें बन्दुनाराक द्रव्य डालकर किया जा सकता है । ग्राम और से समान गन्दा पानी साग-सम्प्री और पछा-अपड़ों के बगीचों में छोड़ना चाहिए ।

५ गाँवों के मकान बहुत छोटे होते हैं और उनमें रहनेवालों की संख्या बहुत होती है । इसलिए हर एक गाँव में शारीरिक पर्याप्त और स्नान-गृह होने चाहिए ।

६ जहाँ कहीं गन्दा पानी इकट्ठा होता हो उन गड़हों को मर देना

चाहिए, क्योंकि ऐसे गन्दे पानी के गड्ढे मलेरिया आदि बुराई के कारण बन जाते हैं।

७. किसी योजनानुसार गाँव के रास्ते और पगडरियाँ निश्चित करनी चाहिए।

८. सरकारी स्वास्थ्य-विभाग और लोक-कर्म-विभागों को चाहिए कि वे देहातो की दृष्टि से आदर्श मकान कैसे हो सकते हैं, इसके छोटे-छोटे नमूने बनवाकर लोगों को बतायें।

९. चन्द गाँवों में सफाई और स्वास्थ्यकर वातावरण की दृष्टि से इष्ट रद्दीबदल कर सकना यदि नामुमकिन हो, तो वे गाँव नजदीक के ही खुले मैदान में क्रमशः धीरे-धीरे योजनापूर्वक बनाने चाहिए। इस नयी जगह में जगह तो मुफ्त ही मिलनी चाहिए और सहकारी तत्त्व पर मकान बनाने के लिए कुछ आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

१०. मकान बनवाने की नयी योजनाओं में आज के समान हरिजनों की बस्ती गाँव से अलग न रखी जाय, इसकी खास खबरदारी रखनी चाहिए।

ग्राम का संगठन—यह तीन सस्थाओं की भाँट कर किया जा सकेगा :

(१) ग्राम की व्यवस्था के लिए ग्राम-स्वराज्य के आधार पर चलाई जानेवाली ग्राम-पंचायत, (२) ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लिए विविध उद्देश्यीय सहकारी सस्था और (३) गैर-सरकारी तौर पर तमाम ग्रामीणों की शक्ति ग्रामोत्थान की योजना की सफलता के लिए केन्द्रित करने के हेतु एक ग्राम-सेवा-संघ।

(१) ग्राम-पंचायत—हर गाँव या कुछ गाँवों की मिलकर एक ग्राम-पंचायत होनी चाहिए। इसका चुनाव प्रौढ़ मतदान की बुनियाद पर होना चाहिए और उसकी सुविधा के लिए गाँव या गाँवों को कई सुविधाजनक वाडों (भागों) में बाँट देना चाहिए।

गाँवों से सीधा सम्बन्ध रखनेवाली हर एक विषय की जिम्मेदारी इस ग्राम-पंचायत की होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, गाँवों के रास्ते, गाँवों के

पैसे के पानी का इन्तजाम गाँवों की शिक्षा, गाँवों के स्वास्थ्य, गाँवों की सफाई, कुछ इतक न्याय-दान, गाँवों की रीशनी का इन्तजाम आदि की व्यवस्था ग्राम-पंचायत के जिम्मे होनी चाहिए। हर एक गाँव में उप-पुंज सुविधाएँ अवश्य हानी चाहिए। यदि इकट्ठा होनेवाला पैसा ग्राम इस कार्य के लिए दिया जानेवाला उसका हिस्सा पचास न होता हो, तो सरकार को चाहिए कि यह कमी की रकम स्वयं दे।

लारिजेरी (पुस्तकालय), समा-भवन, प्रदर्शन आदि एक दूसरी क्रिम की सुविधाएँ हैं, जिनका सर्व कुछ स्थानिक पन्हे से और कुछ सरकार की ओर से मिलना चाहिए।

पुने हुए धन की सभी पंचायतों की एक यूनियन होनी चाहिए। इस यूनियन का काम अपने मातहत की सब पंचायतों के आकस्मिक कामों को एक-दूसरे से सम्बद्ध करने का होगा। ये यूनियन पंचायतों का मार्ग-दर्शन करेगी उनका निरीक्षण करेगी और उनके हिसाबों की जाँच करेगी। ये यूनियन बुनियादी और उत्तर-बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था करेगी और बड़े अस्पताल और दवाखाने चलावेगी। इन यूनियनों के मातहत एक अक्सिस्टेंट इंजीनियर रहा करेगा, जो सब कामों का तलमीना चलावेगा और काम पूरा करेगा।

उस क्षेत्र की तमाम पंचायतों के प्रतिनिधि इन यूनियनों में रहेंगे। इनके सर्व के लिए पंचायतों से उद्धारता और सरकार से अनुदान मिलता करेगा।

विशेष सुचना—ग्राम-पंचायतों केवल व्यवस्था देखनेवाली समितियाँ ही न हों। उनको चाहिए कि वे ग्रामीणों को अपने नागरिक की-जिम्मेदारियों से परिचित करायें और हर व्यक्ति को ग्रामीण नागरिक के नाते अपने हक और कर्तव्य बता दें, हमका मान करायें। सामाजिक सुधार जैसे कुआँ और उत्तम सुराहियों को रोकना लोगों में अन्धविश्वास की मूर्खता को हथना और अस्पृश्यता आदि को दूर करना आदि काम भी उन्हें उठाने चाहिए।

सदियों से हरिजन और आदिवासी लोग पूरे समाज से पृथक्-से हो गये हैं। वे समाज के ही एक अंग हैं और उन्हें अलग रखना सामाजिक अन्याय है, यह बात लोगों को बताने की सख्त जरूरत है। इसके लिए जोरदार और खास संगठित प्रयत्न होना चाहिए। समाज में स्त्रियों की दर्दनाक हालत भी एक गम्भीर सवाल है, पर यह किसी एक सस्था या विभाग द्वारा हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो सारे समाज को जाग्रत करने और पुराने विचार सुधारने की जरूरत है। इस दिशा में खास ध्यान देने की जरूरत है। इस काम के लिए कुछ अनुभवशील और गृहशास्त्र (उदाहरणार्थ रसोई बनाना, दवा-दारू करना, बुनाई, दर्जी का काम इत्यादि) में निपुण स्त्रियाँ उपयुक्त साबित हो सकती हैं।

(२) विविध उद्देश्यीय सहकारी समितियाँ—जिस प्रकार गाँव की राज्य-व्यवस्था का काम ग्राम-पंचायतें करेंगी, उसी प्रकार उसकी अर्थ-व्यवस्था का काम ये विविध उद्देश्यीय सरकारी समितियाँ करेंगी। ये समितियाँ नीचे दिये हुए काम करेंगी :

(१) गाँव का अनाज एकत्र कर उसका संग्रह करना।

(२) खुराकी चीजों पर क्रियाएँ करना।

(३) गाँवों के उत्पादन और आवश्यक आयात किये हुए माल का संतुलित वितरण।

(४) कृषि की विभिन्न क्रियाओं तथा ग्रामोद्योगों में लगनेवाले औजारों का संग्रह रखना।

(५) कपास, ऊन, लकड़ी, धातु इत्यादि आवश्यक कच्चे मालों का संग्रह करना।

(६) तैयार माल की बिक्री करना।

(७) गाँव की अतिरिक्त पैदावार के बदले में बाहर से आयात के लिए जरूरी सामान के मँगाने का प्रबन्ध करना।

(८) परस्पर सहकारिता के तत्त्व पर प्रमुख ग्रामोद्योगों को संगठित करना, जिससे उन उद्योगों से मिलनेवाला मुनाफा या लाभ यथासम्भव

उस समूह गौँव को ही मिले। तमाम लोगों को उपयुक्त कामों में संलग्न रखने की फ़िक्र रखनी चाहिए, ताकि थोड़ी भी मनुष्य-शक्ति बेकार न बचे पावे। उद्देश्य यह हो कि कोई भी बेकार या अर्ध-बेकार न रहने पावे।

(६) ग्रामीण कलाकारों को अपनी कलाओं में उन्नति करने की प्रेरणा दे सकें, ऐसे आधुनिक कुशल कलाकार चुनने चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा और निरीक्षण का साथ कार्य सरकार को उठाना चाहिए।

(१) हर एक समूह क्षेत्र के लिए एक ट्रेड कोऑपरेटिव इन्स्पेक्टर चाहिए।

(११) गौँव तथा ग्रामीणों को तमाम उपलब्ध धनकारी मबस्तर करना और मार्ग-दर्शन करना।

(१) ग्राम-सेवा-संघ—अब यह उचित उठाया जा सकता है कि ग्राम-पंचायत और विविध उद्देश्यीय सहकारी समितियाँ अब ग्राम की व्यवस्था कर रही हैं, तब फिर ग्राम-सेवा-संघों की क्या जरूरत है? पर यह न भूलना चाहिए कि ग्राम-पंचायत और विविध उद्देश्यीय सहकारी समितियों में केवल कुछ चुने हुए प्रतिनिधि ही काम करेंगे और उनको चुन देनेवाले तमाम बालिग लोग क्या केवल प्रेसबोर्डों का ही काम करते रहेंगे? यदि हम उन्हें किसी कार्य के लिए नहीं प्रयुक्त करेंगे, तो उनकी ऐसे प्रेसबोर्डों की-सी हालत रहेगी। हमारे लक्ष्य से ग्राम-सेवा-संघ गैरसरकारी स्वयंसेवकों का संघटन होगा जिसके सदस्य ऐसे काम करेंगे, जो ग्राम-पंचायत और विविध उद्देश्यीय सहकारी समिति के कार्यों के पात्र होंगे। ग्राम-मुखार अफसरों की चाहिए कि वे ग्राम-सेवा-संघों को संघटित करने उनको कलाशाली बनाने और उनका पूरा उपयोग कर लेने में प्रयत्नरत रहें। वे संघ एकत्रित रहेंगे उनका अपना निजी विधान काबू-कानून और पैसा रहेगा। सरकार ऐसे संघों की आजादी अयम करने हुए उन्हें अनुदान (ग्रांट) दे सकती है। ग्राम-सेवा-संघ गौँवों की तयारी करने ग्रामीण समाजों और त्योहारों में प्रयत्न करने ग्रामीणों की आम-मूल की रक्षा

करने और वाढ या किसी सक्रामक रोग के प्रादुर्भाव के समय लोगो की सेवा करने और राहत पहुँचाने के लिए स्वयंसेवक तैयार रखने का काम करेंगे। सच पूछा जाय, तो सरकार ग्राम-पंचायत का सहकारी समिति के प्रत्येक वैतनिक कर्मचारी के साथ कई अवैतनिक स्वयंसेवक काम करने के लिए जरूरी हैं। ग्राम के लोगों में से ही ऐसे स्वयंसेवक तैयार करने का काम ये ग्राम-सेवा-सघ करेंगे।

नोट—अब तक हमने ग्रामों के सगठन के साधन के तौर पर ग्राम-पंचायतों, विविध उद्देश्यीय सहकारी समितियों और ग्राम-सेवा-सघों का जिक्र किया, पर ग्रामों के सगठन का अन्तिम ध्येय तो ग्रामों को खुराक, कपडा और अन्य महत्त्व की जरूरतों की निस्वत स्वावलम्बी बनाना है। यही ग्रामीण जीवन की बुनियाद है और इसे हमें शान्तिमय उपायों और प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के द्वारा पक्की करना है।

ग्रामीण सस्कृति—ग्रामीण सस्कृति की ओर किसीका भी ध्यान नहीं है। पर उसकी पुख्ता बुनियाद बिना ग्रामीण स्वायत्तशासन या ग्रामीण स्वावलम्बन के कमी स्थायी नहीं हो सकती। कई सदियों के अनुभवों के बाद भारत ने एक ऐसी सस्कृति निर्माण की है, जो सब किस्म के आघात सहकर पुख्ता बन गयी है। उसका नये दृष्टिकोण से अनुसंधान और परिवर्धन होना चाहिए। इस सस्कृति की देहातों की स्त्रियों खास वारिस हैं और इसीसे ग्रामीण जीवन को सुन्दरता और बल मिलता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि देहात की बुढ़िया विश्वविद्यालयों के छात्रों को अपनी व्यावहारिक बुद्धिमानी और जीवन की समस्याओं के उकेलों से मात दे देती हैं। इस सस्कृति को पनपाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं।

(१) ग्रामों की परम्परा और आदतों, संस्थाओं और उनके इतिहास का अध्ययन किया जाना चाहिए।

(२) लोकगीत, लोक-कहानियाँ और लोक-कला इनका अध्ययन

(३) कला-कौशल के दृष्टीभोग और अन्य प्रामीय कलाओं का पुनरुद्गीर्जन और सुधार होना चाहिए ।

(४) प्रामीयों की शिक्षा की दृष्टि ॥ भजन, कीर्तन, नाटक आदि आयोजित करने चाहिए ।

(५) प्रामीय उत्सव और अन्य महत्त्व के धार्मिक उत्सव आयोजित कर जाति-पाँति निरपेक्ष प्रामीय एकता बढ़ाना—विभिन्न जातियों और धर्मों के अनुयायियों को एक-दूसरे के धार्मिक उत्सवों में जुड़ी से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ।

(६) प्रामीय बाबनालय संग्रहालय और अध्ययन मण्डल संगठित करने चाहिए ।

(७) खेल-कूद, लोकनृत्य, दौरे आदि खुले मैदानों में क्रिये जाने वाले मनोरंजक कार्यक्रम संगठित करने चाहिए ।

नोट—प्रामीय संस्कृति में जो नवीनता लाती है, वह यह है कि वह स्वनात्मक बने और उसके कारण लोगों के स्वास्थ्य के पैमाने बहुत ऊँचे होंगे के बने । इनहीं मूल्यों का व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में आचरण होना चाहिए ।

एक आदर्श योजना

: ११ :

स्थायी समाज व्यवस्था कायम करने की दृष्टि से जीवन के विभिन्न अंगों को किस प्रकार बनाना चाहिए, इसका अब तक जिक्र हुआ है। देश को निम्न आदर्शों के अनुसार सगठित करना जरूरी है, इसका हमने निर्देश किया है।

बृहद् उद्देश्य साध्य होने के लिए हमें प्रयोगशाला के तौर पर कहीं प्रत्यक्ष इन दिशाओं में काम कर दिखाना चाहिए। वहीं भावी कार्य-कर्ताओं की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हो सकेगी। इसलिए अब तक जिन दिशाओं में काम करना सुझाया गया है, उनके मुताबिक प्रत्यक्ष काम किसी एक गाँव या गाँवों के एक समूह में शुरू कर देना जरूरी है। इसके लिए भिन्न-भिन्न कामों के लिए भिन्न-भिन्न सघ बनाये जायें। इन सघों के सदस्य खुद को एक स्वतन्त्र प्रजासत्तात्मक घटक के सदस्य समझें और वे अपने-अपने सघ की स्वतन्त्र रूप से खुद व्यवस्था करें। इन सघों को हम 'लोक-सेवक-सघ' कहेंगे और ये किसी एक ही योजना के अन्तर्गत काम करेंगे।

जब ये सघ काफी बलशाली बन जायेंगे, तब वे आप-ही-आप सरकार के 'विरोधी पक्ष' बन जायेंगे, क्योंकि वे अपने कार्य से सरकार को काम करने का सही तरीका बतलाते रहेंगे।

स्पर्धा-प्रधान व्यवस्था में सरकारी कार्यकारिणी पर विरोधी पक्ष का अकुश रहता है, पर हमें जिस तरह की सत्य और अहिंसा की बुनियाद पर खड़ी व्यवस्था अभिप्रेत है, उसमें ऐसे विरोधी पक्ष को कोई स्थान नहीं। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि अपनी कार्य-पद्धति की अच्छाई से सरकार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाय और वह अपने कामों में उन्हीं योजनाओं की नकल करे। प्रथम तो यह सगठन कई स्थानों में

शुरू होगा और अन्तर्जातीय में सब एक होकर 'लोक-सेवक-संघ' बनेगा। यह एक बहुत बड़ी शक्ति होगी और सरकार उसकी दर-गुजर मानी कर लेगी। इनमिण ऐसे संघ की नीति का यह भी नीति पर बारी ध्यान पड़ेगा।

इस संघ के विधान के लिए निम्नलिखित मुद्दे हैं :

मन्त्रिमण्डल—इस लोक-सेवक-संघ के मन्त्रिमण्डल में अध्यक्ष और मंत्री सहित ६ के करीब सदस्य होंगे। अध्यक्ष और मंत्री को छोड़कर अन्य प्रत्येक सदस्य के बिम्बे एक-एक विभाग होगा और वह उसका संवत्सक रहेगा। इन विभागों के नाम इस प्रकार हैं : १. स्वास्थ्य, २. शिक्षा ३. अर्थ-व्यवस्था ४. राजकीय विभाग, ५. सामाजिक विभाग और ६. प्रशासन।

संवत्सक की कौंसिल—इन विभागों की नीति मन्त्रिमण्डल के सदस्य अपनी-अपनी कौंसिल की राय से तय करेंगे। उन्हें अत्यधिक करने का काम स्वयं संवत्सक करेंगे। संवत्सक की कौंसिल में वे ही लोग होंगे जो उक्त विभाग के अस्त-व्यस्त में उत्साह होंगे।

उदाहरणार्थ, स्वास्थ्य-विभाग की कौंसिल में एक मंत्री होगा, जो कुछ के बिम्बेदार रहेगा, कुछ बच्चों और सर्वसाधारण लोगों की कुशलता का खयाल रहेगा, तीसरे के बिम्बे लघु-कार्य का काम रहेगा आदि। इन हर एक विभाग के लिए भी एक-एक परामर्शदात्री समिति रहेगी, जिसका अध्यक्ष संवत्सक स्वयं रहेगा।

मन्त्रियों की कमेटी—इन मन्त्रियों की कौंसिल को उत्साह-मरुबिरे के लिए विरोधों की एक कमेटी रहेगी। इस कमेटी में विभिन्न प्रान्तों या विभाग के विरोध रखेंगे। उदाहरणार्थ, कुराक की कमेटी में उक्त विभाग का मंत्री अध्यक्ष रहेगा और उसके सदस्य विभिन्न प्रान्तों के कुराक के विरोध होंगे, जो स्वयं लोक-सेवक-संघ के सदस्य होंगे। इस प्रकार इन विरोधों की कमेटी में सारे देशभर के विरोध रहेंगे, जिससे सब काहों के अनुभव का प्रयोजन कमेटी को मिला करेगा।

अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार संगठन निर्माण होंगे। इस प्रकार सारे देश में ऐसी संस्थाओं का एक जाल-सा बिछ जायगा, जो अपने व्यय और नीति में एक-दूसरे से बिलकुल मिलते-जुलते होंगे।

सचालको की पार्लियामेंट—केन्द्रीय लोक-सेवक सघ का मन्त्रिमण्डल समय-समय पर प्रान्तीय या प्रादेशिक लोक-सेवक-सघों के सचालकों की पार्लियामेंट बुलाया करेगा और उसमें नीतिविषयक प्रश्नों की चर्चा हुआ करेगी।

उसी प्रकार विशेषज्ञों की भी एक आमसभा हुआ करेगी, जिसमें वे अपने-अपने अनुभवों और जानकारी के बारे में विचार-विनिमय किया करेंगे।

हर एक विभाग के मातहत के मन्त्रियों और विशेषज्ञों की किसी प्रकार सभाएँ हुआ करेंगी।

शिक्षण—इसमें विभिन्न तालीमी सघों द्वारा चलाये जानेवाले पूर्व-बुनियादी और बुनियादी विद्यालय रहेंगे, दूसरा विभाग हिन्दुस्तानी प्रचार का काम उठा लेगा और तीसरा शायद उत्तर-बुनियादी शिक्षा का जिम्मा ले लेगा। तीसरे विभाग के मातहत विश्वविद्यालयों के स्तर के विद्यापीठ स्थापित करना और अनुसन्धान करना है। इन्हीं विद्यापीठों की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वे हर एक रचनात्मक कार्य के लिए नये रगरूट तैयार कर दें। इन विद्यापीठों में विभिन्न तालीमी सघों से छात्र आयेंगे।

आर्थिक विभाग—इस विभाग के मातहत कृषि, ग्राम-उद्योग, विविध उद्देश्यीय सहकारी समितियाँ ये काम और साथ-ही-साथ राजकीय जाग्रति निर्माण करना और प्रचार भी रहेंगे।

कृषि—इस धन्वे के सम्बन्ध की और स्वावलम्बन की निस्वत जानकारी करानी होगी। बन्धे की जानकारी में केवल पैसे की दृष्टि से कौनसी फसलें बोना, इस पर मुख्य तौर पर विचार होगा और स्वावलम्बी खेती में निजी उपयोग और विनिमय की दृष्टि से कौनसी फसल बोना ठीक

होगा, इसका ज्ञान कराया जायगा । उसमें बगीचों में फल का उत्पादन और साग-सब्जी बोना, इस पर विशेष जोर रहेगा ।

पशु-संवर्धन—इस महकमे में जानवरों की नस्ल सुधारना, भेड़ और बकरी पालना और साय-ही-साय रेशम के कीड़ों का संवर्धन और मछली पालना इनकी भी स्थान रहेगा । गोशाला पशुनाश और गौरव का समुचित विवरण यह भी इसी महकमे में शुमार रहेगा । गोशाला चलाने से जानवरों से सम्बद्ध अन्य उपयोग भी रक्षा, रींग का काम, चमड़ा सिन्धुमे का काम तौत बनाना, चरेस बनाना आदि आप-ही-आप सम्बद्ध हो जायेंगे ।

घास-उद्योग—इसे सर्वप्रथम कृषि-विभाग से सहयोग करके कुराकी चीजों पर की जानेवाली प्रक्रियाओं का कार्य उठाना पड़ेगा । इसीके दूसरे हिस्से में उपमोछाओं के लिए आवश्यक सुनिपासी चीजें जैसे कपड़ा बुनना, साबुन बनाना, कागज बनाना कुम्हार-काम चमड़ा सिन्धुना आदि रखनी होंगी ।

विविध बहुदेशीय सहकारी समितियाँ—ये उत्पादकों और उप-मोछाओं को जोड़नेवाली कड़ी होंगी और ये विवरण का भी काम लेंगी-लेंगी । वे कच्चा माल इकट्ठा करके उसे उत्पादकों को बँटेंगी और उनकी तैयार चीजें लेकर बेचेंगी । वे व्यावसायिक आर्थिक सहायता न कर काम के लिए सहायित्व निर्माण कर देंगी ।

राजकीय महकमा—यह लोगों के सर्व-सम्बन्धी व्यवसाय और सरकार के बीच की कड़ी होगा । इस विभाग का मन्त्री बनता और सरकार में सम्पर्क स्थापित करनेवाला व्यक्ति होगा । देश के प्रमुख उद्योगों तथा सरकार नियंत्रित राष्ट्रीय सेवाओं का लोगों के पदचरों की दृष्टि से किस प्रकार नियंत्रण किया जाना चाहिए, ऐसा समाज अब-अब खड़ा होगा, तब-तब वह प्रांतीय या केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध स्थापित करके उनका उचित पथ-प्रदर्शन करेगा ।

इस महकमे का दूसरा विभाग प्रचार का काम करेगा । विधानीय

में जिन बातों का अनुसंधान हुआ होगा, उनकी तथा अन्य आवश्यक बातों के ग्राँफों आदि की जानकारी यह लोगों को देगा और सरकारी प्रकाशन-विभाग से निकट सम्बन्ध रखेगा ।

राजकीय विभाग—इसमें एक महकमा होगा, जो ग्राम-पंचायतें और अन्य राजकीय संस्थाएँ संगठित करेगा और दूसरा महकमा तथा केन्द्रीय सरकारों की गतिविधि से परिचित रहकर आर्थिक विभाग के जन-सम्पर्क अधिकारी से बहुत नजदीकी सहयोग रखेगा ।

सामाजिक विभाग—इसमें (१) जातीय एकता, (२) हरिजन तथा आदिवासियों का उद्धार, (३) कृषि तथा अन्य मजदूरों का संगठन, (४) नवयुवकों तथा स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय दृष्टि से शिक्षा देना और (५) स्त्रियों पर के प्रतिबन्ध हटाना, ये पाँच महकमे रहेंगे ।

प्रकाशन-विभाग—यह विभाग स्थायी उपयोग की पाठ्य-पुस्तकें तथा सन्दर्भ ग्रन्थ प्रकाशित करेगा और ऐसे नियतकालिक पत्र चलायेगा, जिनके द्वारा हर एक विभाग को एक-दूसरे के कामों और दुनिया के हरकतों की जानकारी मिलती रहेगी । इस विभाग में नवजीवन ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर सकता है । उसका हाल का साप्ताहिक 'हरिजन', 'लोकसेवक' बनकर गांधीजी का सन्देश तमाम रचनात्मक कार्यकर्ताओं को बखूबी पहुँचा सकेगा ।

सारांश—सम्भव है कि यह योजना बहुत लम्बी-चौड़ी मालूम हो । पर प्रत्यक्ष अमल में लाने की दृष्टि से यह बहुत ही आसान है । विभिन्न लोक-सेवक-संघ अपना कार्यक्षेत्र २५ से ३० हजार लोकसंख्यावाले १५ या २० देहातों के मर्यादित दायरे में रखेंगे और अपने-अपने क्षेत्र में ऊपर बताये हुए कार्य लगन से करेंगे । इस प्रकार इन संस्थाओं को लोगों के पूरे सहयोग से चलाने से लोगों को शिक्षा तो मिलेगी ही, पर साथ-ही-साथ सरकार के लिए भी एक आदर्श निर्माण होगा, जिसका अनुकरण करने पर हमें सब्से दर्जे का स्वराज्य हासिल होकर उसके फायदे भी मिलेंगे ।

लोक-सेवक-संघ के सदस्य के लिए प्रतिज्ञा—(१) मैंने लोक-सेवक संघ का विधान और नियम पढ़ लिए हैं और मैं संघ का सदस्य बनना

भाइता हूँ। ईश्वर-कृपा के भरोसे मैं अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग आमीयों की सेवा और उन्हें राहत पहुँचाने में जो कि संघ का ध्येय है, लक्ष्य करने की प्रविष्टि करता हूँ।

(२) मैं यथासम्भव अपना जीवन संघ के आदर्शों के अनुसार व्यतीत करने की कोशिश करूँगा।

(३) मैं अपने काम में राजनैतिक क्षेत्र में मतभेद राखते हुए भी हर किसीकी सहायता तथा सहकार प्राप्त करने की कोशिश करूँगा।

(४) लोक-सेवक-संघ की इच्छा और आदेश हुए बिना मैं किसी राजनीतिक काम में शरीक नहीं होऊँगा। यदि किसी विपन्न-मस्बूल के चुनाव में मैं संघ के आदेशानुसार लड़ा हुआ तो मैं उठना ही बेतन वूँगा, बिना संघ के कर्मचारियों को मिल सकता है और यदि कुछ अतिरिक्त आय मुझे हो तो उसे मैं लोक-सेवक-संघ को दे दूँगा।

(५) मैं हमेशा कुद के कते सूत्र की बनी या अखिल भारत चरख-संघ द्वारा प्रभावित लक्ष्य ही पालूँगा और धर्मों में कनी सीधे इस्तेमाल करना अधिक पसन्द करूँगा। मैं कभी कोई मर्यादी सीधे सेवन नहीं करूँगा। मैं कुद और अपने कुटुम्ब में किसी-भी क्रिस्म की कुआहुत नहीं मानूँगा। मेरा भारतीय एकता में विश्वास है। मुझे सब धर्मों के प्रति आदर है। जाति, धर्म और सिगनिरपेक्ष सबको एक-ठा मीका मिलना चाहिये, यह बात मैं मानता हूँ।

दस्तखत

ऐसे लोक-सेवक-संघ देशभर में फैलकर लोगों की सार्वजनिक कामों में एक-वृत्त के पास लावेंगे। वहाँ पर सम्प्रदायिक व्यक्ति शिक्षित होकर निकलेंगे जिन्हें सारे राष्ट्र की जिम्मेदारी का बोझ अपनी कंधों पर सेना होगा।

जब तक देश इस क्रिस्म का संगठन नहीं अपनाता और तर-दिल से सत्य और अहिंसा की बुनियाद पर नवतमाज निर्माण नहीं करता, तब

तक हमारे आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक जीवन में कोई स्थायित्व नहीं निर्माण हो सकता। आज का सगठन स्पर्धा और केन्द्रित उद्योगों की दुनियाद पर सटा है और वह हमें समय-समय पर विश्वव्यापी युद्धों में उतार देता है। यदि राष्ट्र-राष्ट्र के बीच शान्ति कायम कर व्यक्ति को समृद्ध बनाना हो, तो ऐसे महायुद्धों को टालना ही पड़ेगा।

ऐसे ही राज्य में निर्बल को भी उचित मौका मिला करेगा, जन-साधारण के प्रति अन्याय न होगा, 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत चरितार्थ न होगी तथा धोखेबाजी और शोषण राजमान्य न होंगे। ऐसे समाज को अन्याय से प्राप्त सम्पत्ति की चमक-दमक शायद न मिले और न उसके व्यक्तियों को धूमकेतु जैसी प्रसिद्धि ही हासिल हो। पर वह धीरे-धीरे अपनी जगली अवस्था से निकलकर इन्सान की प्रतिष्ठा अवश्य हासिल करेगा। इसके लिए काफी समय की जरूरत है। हमें आशा है कि हम इतना समय जरूर दिला सकेंगे कि स्थायी समाज-व्यवस्था कायम हो सके।

कुमारणा-साहित्य

गॉड आन्दोलन क्यों ?	१-५०	वर्तमान आर्थिक परिस्थिति	१-००
गांधी ग्राम-विचार	१-००	स्त्रियों और ग्रामोद्योग	०-१५
स्थायी सम्पन्न-व्यवस्था	२-५५	भ्रम-मीमांसा और अन्य प्रश्न	०-४५
यूरोप : गांधीवादी दृष्टि से	०-७५	ग्राम-मुफ्त की एक योजना	०-४५
The Economics of Peace			10-00
Why the Village Movement ?			3-00
Non-Violent Economy and World Peace			1-00
Economy of Permanence (New Edition)			3-00
Gandhian Economy and Other Essays			2-00
Swarnaj for the Masses (New Edition)			1-00
The Cow in our Economy			0-75
Gandhian Way of Life			0-75
An overall Plan for Rural Development			1-00
Peace and Prosperity			1-00
Our Food Problem			1-50
Present Economic Situation			2-00
A Peep Behind the Iron Curtain			1-50
People's China What I Saw and Learnt there ?			0-75
Science and Progress			1-00
Stonewalls and Iron Bars			0-50
The Unitary Basis for Non-Violent Democracy			0-63
Women and Village Industries			0-25
Sarvodaya & World Peace			0-15
Banishing War			0-50
Currency Inflation : Its Cause and Cure			0-75
Vicious Living			0-75

